

মানব সভ্যতায় কুমারী বলি

দীনেন্দ্রকুমার সরকার

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিফাটোলা লেন। কলিকাতা-৭০০০০১

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৮

প্রকাশক :

শ্রীঅম্বুপকুমার মাহিন্দার

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-১

প্রচ্ছদ :

শঙ্কর দাস

মুদ্রক :

শ্রীশক্তিপদ আড়ু

নিউ যা কালী প্রিন্টার্স

১২।১ রামচাঁদ ঘোষ লেন

কলিকাতা-৬

বন্দগোপাল সেনগুপ্ত

প্রত্নতাত্ত্বিক

লেখকের অন্ত্যস্ত বই :
রক্তকরবীর লোকায়ত ভাবনা
বিবাহের লোকাচার (সম্পাদিত)

নিবেদন

ভারতবর্ষে তত্ত্ব-সাধনার সঙ্গে যুক্ত হলেও প্রাচীন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন পরিবেশে কুমারীবলি হয়েছে। আজ পশু-নর-নারী অথবা কুমারীবলি বললে বুলি গণিত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এদের কঠোরতা। যেদব বোম্বায়ে এই কবির উৎসাহিত হয়, তাঁদের অনেকের সম্বন্ধে ভয়মিশ্রিত কঠোর বলতে শুনিছি 'কাঁচাথেকে বেগতা'। এই ধরনের চিন্তা থেকে একটি প্রচলিত মতবাদ গড়ে উঠেছে যে মানুষের দেব-পূজার মূল আছে অদৃশ্য বা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে ভাতি। কিন্তু ভীতি-বোধ নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে আকাংক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি যার মধ্যে সে দেখেছিল, তাকেই মানুষ বেগতা বলেছিল। ভয়ের চিন্তা পরবর্তীকালে অল্পপ্রতিষ্ঠ। বলি সম্বন্ধে পূজা-অর্চনার মূল কঠোর-কান্দ নয়, ছিল নারীর যৌবন-সংকেত রুধির। সৃষ্টি-রুধির কেমন করে কঠোরগণিতে রূপান্তরিত হলো তারই আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে মূল্য। এবং সৃষ্টিচরনামূলক পূজা-অর্চনামূল্যের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে বহুবিধ হবার আকাংক্ষা কেমন করে কাজ করে চলেছে, কেমন করে সেই চিন্তা বিভিন্ন অর্চনার সৃষ্টি করেছে, যথাসাধ্য সে আলোচনার পরোক্ষ-পদপ লেখায় এসে গেছে।

মানুষের মূল্যবোধ অথবা নীতিবোধ যুগ-পরিবেশকে সামনে রেখে চির-পরিবর্তনশীল। এক সময় যে কারণে সমাজ শাসকরা যে কঠোর বিধান দিতেন এবং সমাজ যা মাথা পেতে নিত, আজ তা করতে গেলে সমাজপতিগাই এফবরে হবেন হয়ে। মুম্বৈ 'অন্তর্জালি' অথবা তুলসীনাথ শায়িত করার কথা এ যুগ ভাবতে পারে কি?

আদিম পৃথিবীতে বৈধ থাকার তাগিদে যে কোনো উপায়ে হোক বংশ বৃদ্ধি করতেই হবে—অতীতের এই চিন্তা দৃশ্যীয় ভাবা যায় না এইজন্য যে, আজকের নীতিবোধ সে যুগে ছিল না, তার প্রয়োজনও অর্জিত হয়নি। কিন্তু সমাজব্যবস্থার, তার জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে 'নিয়োগ প্রথা' এ যুগে অসামাজিক আচরণ বা চিন্তা বলে নিন্দিত। তাই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার আচরণ-অর্চনার পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কুমারীপূজা তথা বনিকে কেন্দ্র করে এক সময়ে যে সমস্ত সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে সমস্ত রেশ আজও রয়েছে তার প্রতি নির্ণয় যথাসাধ্য উৎস-নির্দেশের সাহায্যে বর্তমান আলোচনা করেছি।

যে পুরোহিত-সম্প্রদায় অর্চনার রেখাচিত্র অঙ্কন করেন, তারা যদি নিজেদের বৃত্তি-চিন্তার বা সংস্কারে বশবর্তী হয়ে নহন মূল্যবোধকে স্বীকার না করেন, সমস্ত জটিল হয়ে ওঠে। যুগ সমস্ত সমাধানের পথে ঐতিহ্য-নির্দিষ্ট স্রোতাহীন মানসিকতার চিন্তা পবোক্তভাবে এমন বাধার সৃষ্টি করে যাতে সমস্ত জাতীয় জীবন কর্মরূপে পরিণত হয়। ফলে বাস্তব জীবন এবং ঐতিহ্যগত ধ্যান ধারণার মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়—যে সমাধান চিন্তার আশা হয়ে পড়ে

সুদূর-পর্যাহত। সমস্তা সমাধানের উদ্দেশ্যে মননশীল কর্ণধারদের সজাগ দৃষ্টি
নিৰ্বেপ তাই বিশেষ প্রয়োজন।

এদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে নরহত্যা, গুরুতর অপরাধ। তবু কুমারীবলি, নরবলি এখনও চলে। কিন্তু সাধারণভাবে নরহত্যা এবং পূজার নামে, বিশেষ অলৌকিক শক্তি অর্জনের নামে যে নরমেধ চলে, তার মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। বিশেষ করে যখন দেখি মানুষ আপন পিতৃহত্যায় পর্যন্ত (অমৃতবাজার পত্রিকায় ১লা এপ্রিল '৮১ তারিখে প্রকাশিত এই ধরনের সংবাদ দ্রষ্টব্য) কুণ্ঠিত নয়। তান্ত্রিকতার নামে যে নর-নারীঘাতন চলে তার মূলে আছে ঐশ্বর্যবাহী গুরুবাদী ধর্মীয় শিক্ষা; আর তারও মূলে মানুষের অজ্ঞতা। অজ্ঞতা-প্রসূত চিন্তার বশবর্তী মানুষকে নরমেধ-যজ্ঞের চিন্তার হাত থেকে মুক্ত করতে হলে কেবলমাত্র অপরাধীকে শাস্তি দিলেই সমস্তার সমাধান হবে বলে মনে হয় না; সঙ্গে চাই এই চিরায়ত অজ্ঞতার বিকক্ষে প্রবল জনমত গঠনের সুচারুত পরিকল্পনা। 'হত্যা'-শব্দটির সাধনপদ্ধতিতে আদি তাত্পর্য কি ছিল, কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে, এই ধরনের অহুষ্ঠানের ক্রমবিবর্তন কেমন করে হলো এবং বর্তমানের পরিবর্তিত সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশে সেইসব হত্যার (কুমারীবলি, গুমারীঘ-বলি, নর বা পশু-শোণিতে দেবতার তৃপ্তিসাধন অকাঙ্ক্ষাজনিত হত্যা)। কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা, এ-সবই দেশেব মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। দেবচিন্তা তথা লৌকিক বা অলৌকিক সম্পদচিন্তার সঙ্গে এই অহুষ্ঠানগুলি কেমন কবে যুক্ত হয়েছিল, কেনই বা গৌরীগড়নেব মত অহুষ্ঠান ব্যাপকভাবে চলতো, কেনই-বা তাব ভগ্ন অংশ বিভিন্ন ধরনের উপাসনা-চিন্তাব সঙ্গে আজও যুক্ত হয়ে আছে, তা থেকে সমাজ কি পাচ্ছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে হলে বিজ্ঞান-পাঠ্যসূচিতে যেমন শারীরবিজ্ঞান (Physiology) যুক্ত হয়েছে, তেমনি দ্বৈত-দুর্ভাবের গ্রাম-বাসীদের সঙ্গে শহরাঞ্চলেও ব্যাপক জনশিক্ষা-প্রকল্প গড়ে তোলা আশু কর্তব্য। সাক্ষরতা প্রসার যেমন প্রয়োজন তেমনি লৌকিক গণমার্যমগুলিকে কাজে লাগিয়ে স্পষ্ট বলিষ্ঠ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে এগোতে পারলে পবিত্র কল্যাণ-পরিকল্পনা যেমন সার্থক হতে পারে, তেমনি নাবীমনেব পুঞ্জীভূত সংস্কারের বোঝাকে হালকা করে তাদের এবং একই সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের পথকে প্রশস্ত করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম বক্তব্য এটিও।

তব্ব এক বিশেষ পদ্ধতির ক্রিয়ামূলক অহুষ্ঠান। এই ধরনের অহুষ্ঠান যে কেবল ভারতবর্ষ বা চীন-তিব্বতেই অহুষ্ঠিত হতো বা হয়, তা-ই নয়, দেবপূজার নামে কুমারীকে বলি দেওয়া, তার কুমারীঘ হরণ, তাকে দেবদাসী বা উচ্চবর্ণের তথা অভিজাত শ্রেণীর সেবাদাসী করে রাখা বা তাদের দিখে গণিকাবৃত্তি করানো—এ চিত্র এককালের পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই পাই। তবু

‘তন্ত্র’-এই বিশেষ আখ্যাটি কেবল মূলত ভারত-চীন-তিব্বত বা তৎসম্বন্ধিত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে।

কুমারী সম্পর্কিত দিক যেমন তন্ত্র-সাধনার সঙ্গে যুক্ত অতীতকালে মারগ উচাটন বশীকরণ—এবং তেমনি। এগুলোও ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠান; সঙ্গে থাকে বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র, যার কিছু অংশ আপুনিং বিচারে অন্তর্ভুক্ত, কিছু দুর্বোধ্য বা অবোধ্য। এগুলো বিভিন্ন অপ অথবা উপদেবতার পূজায় ব্যবহৃত। এই ধরনের অনুষ্ঠান সেদিন পর্যন্তও ইউরোপে ছিল; নাম Witchcraft। এদেশে ডাকিনী (হাকিনী, লাকিনী) বিদ্যা ছিল। অপদেবতার আহ্বান বা বিতাড়ন এক সময়ে ইউরোপে চলতো witchcraft-এর সাহায্যে; এখন exorcist-এর দ্বারা (আমাদের দেশে ওঝা)। উদ্ধারগুরুরূপ ১১২ সংখ্যক পাদটীকার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করছি। মূলে witchcraft, exorcist বা ওঝার কাজ একই ছিল। এব জন্ত যে মন্ত্র ব্যবহৃত হতো তা তন্ত্রের মন্ত্রের মত anthem নামে অভিহিত হতে পারে (শব্দার্থে উৎকর্ষহেতু এই প্রয়োগ খাপ লাগতে পারে)।

‘তন্ত্র-প্রসঙ্গে মনে পড়ে ইউরোপীয় ভাষা:গার্ভাব tantrum শব্দটিকে। তন্ত্র এবং tantrum যে, মূলে একই ছিল তার কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে। প্রথমত, তন্ত্রের ক্রিয়ামূলক সাধনপদ্ধতিতে মাতুষের এক বিশেষ ধরনের জৈব-প্রবৃত্তির (passion) উত্তেজনা-সাধন করা হয়। এই উত্তেজনাকে সাধক, তন্ত্রের পরভাষায় ‘পরবীলিত’ করে পশু থেকে বীৰ, বীৰ থেকে দিব্য ভাবের পথে টেনে নিয়ে যান। তবু বীৰভাবের সাধনাকেই শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক সাধনা বলা হয়েছে (এর ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য ১১২ সংখ্যক পাদটীকার পর্ব * চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য)। বীরাচারী সাধনার পথের সঙ্গে tantrum-এর অর্থের—display of petulance (manifesting perversity), a fit of passion-এর আদিম বুদ্ধিতের মিল আছে। পরভাবের সাধনা সাধকের কাছে শ্রেষ্ঠ হলেও আপুনিং মনোবৈকাছে perversity ছাড়া অন্য কি হতে পারে? দ্বিতীয়ত, তন্ত্রের বিভিন্ন পন্থায় ক্রিয়াব সঙ্গে মদও গুরুত্বপূর্ণ ভাবে জড়িত। অক্সফোর্ড অভিধানে পৃথিবী সংজ্ঞার সঙ্গে আরও উল্লেখ আছে: In Willis’s Room for Cobbler of Gloucester 1663 tantrum appears as a Welshman’s mispronunciation of anthem...। আপাতদৃষ্টিতে tantrum এবং anthem-এর মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হলেও, তান্ত্রিক মারগ উচাটন বশীকরণ প্রক্রিয়ায় মন্ত্র উচ্চারণ-পদ্ধতি এবং আচরণ. ওঝাদের ক্রিয়াকলাপ, exorcist-দের কার্যধারা, witchcraft-এর

করীয় ইত্যাদির মধ্যে anthem এবং tantrum এই দুয়ের সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া দুক্ল নয়। অর্থাৎ, tantrum-এর মূলগত অর্থের সঙ্গে তন্ত্রসাধনার প্রক্রিয়া-গত বিভিন্ন দিকের মিল আছে। তৃত্বত, tantrum এবং তন্ত্রম্ উচ্চারণগত দিক থেকে অভিন্ন, মূল এরা একই ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে—আমার এই চিন্তার ব্যাপারে ভাষাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তন্ত্রই হোক, আর অল্প ধরনের সাধনা বা ক্রিয়াকলাপই হোক, বহুকাল-প্রচলিত একট বিবেচ্য রীতি সমাজ-মানসিকতার উপর যে গভীর ছাপ রাখে, তার চিত্ররূপ পরিবর্তন সহজ নয়। এর জন্য চাই মননশীল বিচার বিশ্লেষণ, গভীরভাবে অন্বেষণের সাহায্যে তার মর্মমূলে প্রবেশ করে স্বরূপ আবিষ্কার। তখনই কেবল অভ্যস্ত মানুষের সামনে আদি-তাৎপর্য উপস্থাপিত করা সম্ভব। বর্তমান গ্রন্থে কুমারীবাণী ও কুমারীপূজা প্রসঙ্গে তারই প্রয়োগ। সার্থক কতখানি হতে পেরেছি তার বিচার করবেন স্বাধীন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, মননশীল পাঠকবর্গ।

এ গ্রন্থ-রচনায় যারা আমায় নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন গোঁহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান, আমার পিতৃকল্প অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, মদীয় পিতৃদেব আজীবন শিক্ষাব্রতী ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার। এরপরই নাম করতে হয় সহকর্মী অধ্যাপক-বন্ধু তপন চক্রবর্তী। লোকলৌকিক-এ গ্রন্থের একটা বিরাট অংশ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হবার পর তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ইনি কয়েকটি দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন, চতুর্থ পৃষ্ঠায় বিশপ 'দুবইজ' এই উচ্চারণটি সম্পর্কে বলেন, ওটি 'দুবোয়া'। স্বা বংশ পূঁয় কেনারনাথের মূর্তিকে আমি বলেছি পুরুষাঙ্গের আকৃতিবিশিষ্ট। উনি আমায় বলেছেন : 'পাবকেশ্বর নামে আখ্যাত কেনারনাথের আকৃতি লিঙ্গকপী নয়, ত্রিকোণ স্থাপত্য'। তন্ত্রসাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ আলোচনাও হয়েছে; লিখিতভাবে বহু তথ্যও আমায় দিয়েছেন। গ্রন্থ-রচনায় সেগুলি কাজে লাগিয়ে উপরূত হয়েছে। আমার সহকর্মীবন্ধু ড. হুলাল চৌধুরী, ড. পল্লব সেনগুপ্ত, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, ড. সুহৃৎ ভৌমিক, অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ বাক্স, অরুণ রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়—এঁদের উৎসাহ আমার কাজের ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতার ভূমিকা নিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ড. আদিত্য ওহদেয়ার, সহ-গ্রন্থাগারিক প্রদীপ চৌধুরী ও দীপক-কুমার রায় এবং গ্রন্থাগারের অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট-উল্লেখ না করলে মন চিরদিনই অস্থিত ভাবে থাকবে। সহধর্মিণী ছবি সরকার, পুত্র দীপেন্দ্র, বন্ধুবর বাবল ঝাং আমার নীরব অহুপ্রেরণা। অহুদ্রকরা মায়া ভট্টাচার্যের উৎসাহ কারো চেয়ে কম পাইনি।

দীনেন্দ্রকুমার সরকার

‘মানবসভ্যতায় কুমারীবলি’ যখন লিখেছিলাম তখন ভয় ছিল আমার বক্তব্য এবং সিদ্ধান্ত স্বীকৃতি পাঠক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করলাম, প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই বই নিঃশেষ হয়ে গেল। অথচ তার পরেও বিভিন্ন আগ্রহী পাঠকের কাছ থেকে অনুরোধ আসতে লাগল বইয়ের জন্য। নানারকম অনুরোধের জন্য এতদিন প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

এছাড়া আরও একটি প্রধান সমস্যা ছিল লেখক হিসাবে আমার নিজের দিক থেকেও। ‘গোব্রহত্যা’র বহু সাহিত্যিক এবং মূর্তিগত রূপের উদাহরণ দিলেও অমুষ্ঠানের কোনো বিবরণ বা বাস্তবে গোব্রহত্যা জগৎ কোনো মূর্তি ব্যবহৃত হতো কিনা আমাদের দেশের ধর্মীয় অমুষ্ঠানে, তার বিবরণ পাচ্ছিলাম না কোথাও। মাত্র কয়েকদিন আগে মূর্তি ও অমুষ্ঠানের কথা পড়লাম ‘যুগান্তর’র পাতায়। ফলে যে সিদ্ধান্তে এসেছিলাম পরোক্ষ-প্রশঙ্গের বিশ্লেষণে, এবার তাকেই, অর্থাৎ পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণায় আর বাধ্য রহল না।

১৩৮৮ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে যে সব সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, তাদের কোনটিরই পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, এমন চিন্তা করার কোনো কারণ ঘটান। তাই কোনো সিদ্ধান্তেরই পরিবর্তন সাধন না করে বরং তাদের সমর্থনে বেশ কিছুসংখ্যক নতুন তথ্যের সমাবেশ ঘটাতে পেরেছি।

সর্পের সঙ্গে মানবীর বিবাহ প্রসঙ্গ গল্প বা উপল্লাস থেকে উদ্ধৃত করেছি। বাস্তবেও এ ধরনের বিবাহ হয়; বলেছেন J. G. Frazer তাঁর *The Golden Bough* গ্রন্থের ১৯১ পৃষ্ঠায়।—

The Akikuyu of British East Africa worship the snake of a certain river, and at intervals of several years they marry the snake-god to women, but especially to young girls. For this purpose huts are built by order of the medicine men, who there consummate the sacred marriage with the credulous female devotees. If the girls do not repair to the huts of their own accord in sufficient numbers, they are seized and dragged thither to the embraces of the deity. The offspring of these mystic unions appears to be fathered on God (Ngai [=নাগ?]);...

এ ছাড়া, কুমারীর তথ্য কোমার্ব বলতে আমরা সত্যিকারের কি বৃষি বা বোঝাতে চাই সে সম্বন্ধে সম্ভবত আমাদের নিজেদেরই ধারণা খুব স্পষ্ট নয় বলে আমার মনে হয়েছে। কারণ, বিভিন্নভাবে একে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুমারীর তথ্য কোমার্ব-এর প্রকৃত তাৎপৰ্য্য তরুণ তরুণী সমেত প্রকৃতি-জগতের বিভিন্ন প্রাণী বা বস্তুতে ‘সৃষ্টির ক্ষমতা’। মানব-মানবী সমেত বিভিন্ন প্রাণী এবং

যুক্তিকালে এ ক্ষমতা একবার সম্ভান ধারণ যা স্থিতিতেই নষ্ট হয়ে যায় না। তা ফিরে ফিরে আসে একটা বিশেষ বয়স বা সময়সীমা পর্যন্ত। এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরাণ কাহিনীর ঋষি অথবা দেবতাদের কুমারী কন্যাদের সঙ্গে মিলনাকাংক্ষার মূহুর্তে। আমার এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদনের জন্য আমেরিকার ওহিও থেকে প্রকাশিত দ্বৈমাসিক পত্রিকা ‘অতলান্তিক’-এ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেটির বক্তব্য আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে, বর্তমান সংস্করণে সপ্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি।

মূলত অনুদ্বিগ্ন রসজ পাঠকের এ ব্যাপারে কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য কিছু নতুন তথ্যে বর্তমান সংস্করণকে সাজালাম। তবু এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, পূর্ববর্তী সংস্করণের মূল কাঠামো বর্তমান সংস্করণেও থেকে গেল।

‘পুস্তক বিপণি’র স্বহাধিকারী শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে না এলে এ সংস্করণ প্রকাশেও বিলম্ব ঘটতো, একথা বলাই বাহুল্য। তাকে ধন্যবাদ জানাবো না।

একটি ব্যাপারে পাঠকের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আর তা হলো মুদ্রণপ্রমাদ। প্রথম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম শব্দ ‘কোলিন্দ’-এর জায়গায় ‘কোলি’, ৪র্থ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ পংক্তিতে প্রথম শব্দ কুমারীবলির’-এর পরে ‘কথা’ ৮ম পংক্তিতে ‘বলি দিতে হলে’-এর পরিবর্তে ‘বলি দিতে উদ্যত হলে’, ৮ম পৃষ্ঠায় ১১ পংক্তিতে ‘দৃষ্টি’-র পরিবর্তে ‘স্থিতি’, ১৪ পৃষ্ঠার ১ম পংক্তিতে ‘স্বপগোট’-এর বদলে ‘স্বেপগোট’, ২৫ পংক্তিতে ‘অদ্রিয়ান লিস’-এর বদল ‘অদ্রিয়ান লিম’-এর ২ম পৃষ্ঠার ২য় পংক্তির ‘খজালি’র স্থলে ‘ঘজালি,’ পাদটীকার ৭ পংক্তিতে production এর বদলে prosecution, ১২ পংক্তির procurator-এর পরিবর্তে prosecutor, এবং পঞ্চদশ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তির ‘egunot এর বদলে equinox, ষোড়শ পৃষ্ঠার ১৭ পংক্তির ‘ব্লুমেনট্রিট’কে ব্লুমেনট্রিট, অনুগ্রহ করে পড়লে অর্থবাধে অস্ববিধা হবে না।

প্রথম সংস্করণ পড়ে বিভিন্ন পাঠক ও সমালোচক যেসব প্রশ্ন রেখেছিলেন সে বিষয়ে আমার বিনীত বক্তব্য যথাস্থানে রাখবার চেষ্টা করেছি। তবে সব প্রশ্নের সমাধান এখনও করতে পারিনি। যতদূর সম্ভব, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি উত্তর পাবার।

বর্তমান সংস্করণে যে নির্দেশিকা দেওয়া হলো তা যথেষ্ট নয় বলে মনে হলেও নিরুপায় হয়ে থামলাম। নির্দেশিকা রচনায় সাহায্য করেছেন আমার কনিষ্ঠা ভাতৃবধূ শ্রীমতী শিপ্রা সরকার।

পরিশেষে লোকসংস্কৃতি রসিক এবং বিদ্বৎ পাঠকের হাতে এই সংস্করণ তুলে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

৮/৩, সন্তোষপুর ওয়েস্ট রোড

কলকাতা—৭০০০৭৫

দীনেন্দ্রকুমার সরকার

শ্রুচীপত্র			পৃষ্ঠা
বিষয়			
ঘটনা	...	...	১
বিস্তার	...	...	২
দেশে দেশে	...	...	১০
দেবতার বিবর্তন	...	...	৩২
পশুগমন	...	...	৪৬
পুষ্পাংসব ও উর্বরতা	...	...	৫৫
গোব্রহ্মত্যা	...	...	৬৫
তন্ত্র ও বলি	...	...	৮০
সমাজ ও কুমারী	...	...	১০২

মানবসভ্যতার কুমারীবলি প্রভূত তথ্য ও তত্ত্ববিচার সম্বলিত একটি মূল্যবান রচনা। ধর্মের নামে, তথাকথিত দেবতার তৃপ্ত্যর্থ ফিভাবে অসহায় বালিকাদের ধরে আনা এবং নৃশংস যৌন যথেচ্ছাচারের পর হত্যা করা হত, দেশবিদেশের স্থপ্রাচীন সমাজেতিহাস থেকে লেখক তার অজস্র প্রমাণ, নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। নৃতাত্ত্বিক সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের আদিমতম অধ্যায়ে যেসব জিনিস হত, তার ছের যে আজও বোল আনা শেষ হয় নি, তা ছেনে জিজ্ঞাসু মাহুঘরা নিশ্চয় স্তম্ভিত হবেন।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ঘটনা।

দাক্ষিণাত্যের গোপাবরীতীরে ইতিহাস আর পুণ্য প্রসিক স্থান দ্বিষক বা ত্র্যম্বক। দ্বিষকের মন্দিরেই কুণ্ডরত তীর্থ। পুণ্যার্থীরা এগানকার তীর্থ-পুঙ্খরিণীতে পুণ্যভ্রমণ করেন। এই দ্বিষকেরই আশেপাশে এগারোর কাছাকাছি বয়সের ছ'টি কুমারীকন্যার বলি হয়েছে পর পর। এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এদের হত্যা করে, প্রতিক্ষেত্রেই তাদের স্ত্রী-অঙ্গগুলি কেটে নেওয়া হয়েছে।

‘কোলিঙ্গ’ সম্প্রদায়ের বিত্তশালিনী এক নারী সন্তান কামনায়, কোনো এক বৈজ্ঞানিক অলৌকিক ক্ষমতায় দিগদাসী হয়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলি ঘটিয়েছে। চল্লিশের নিচে বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের প্রজ্ঞান ক্ষমতা হারিয়ে সন্তান কামনার বশবর্তিনী। তাই শরণ নিয়েছে বৈজ্ঞের। বৈজ্ঞটি এক বিচিত্র ধর্মাস্ত্রানের মধ্য দিয়ে দেবতার প্রত্যাশা শুনিচ্ছে সন্তানকামিনীকে—মোরগ নয়, পাঠা নয়, পুরুষ নয়, বয়স্ক নারী নয়, কুমারীবলি চান দেবতা।

কিন্তু দেবতাটি কে ?

বৈজ্ঞের কাছ থেকেই জবাব এসেছে—বেতাল মহারাজ। দৈত্যাদিপতি বেতাল মহারাজের কুমারী-কন্যা ভিন্ন অন্য বলিতে দ্রুতি নেই।

এরপরই শুরু হয়েছে একের পর এক নিষ্পাপ কুমারীকন্যার পৈশাচিক হত্যা। প্রতিক্ষেত্রেই বালিকাদের খুন করে তাদের দেহ থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে স্ত্রী-অঙ্গটি এবং তারই রক্ত নিকটবর্তী এক দুর্গম পর্বতচূড়ায় হুদূর অতীতে প্রতিষ্ঠিত এবং একদা বহুপূজিত, দৈববাণী অমুদারে বুদ্ধি বেতাল মহারাজের পাষণ্ড মূর্তির সামনে পুরোহিতের দ্বারা উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

এতেও কিন্তু দেবতার সন্তুষ্টি নেই। তৃতীয় বলির পর তিনি আদেশ করেছেন—শুধু জননাস্থের শোণিতে তৃপ্ত নন তিনি। সঙ্গে চাই কুমারীকন্যার হাতের একটি আঙ্গুল এবং মুণ্ডটিও। আর, সেই অর্ঘ্য পুরোহিত নিবেদন করলে চলবে না। দেবতার কাছে আদ্রিষ্ট বস্তু নিয়ে পূজারিণীকে যেতে হবে; তাকেই নিবেদন করতে হবে এইসব।

পরিচালনা করেন, মহারাষ্ট্রের সেই ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ শ্রী ইম্যানুয়েল স্মিত্র মোদক আই. পি. মহোদয়ের ‘ব্ল্যাক মাজিক ইন নাসিক’ লেখাটি পড়ে একদিকে যেমন আবিষ্ট হয়েছি সমস্ত ঘটনার বীভৎসতায়, অন্যদিকে অসুষ্ঠান এবং অসুষ্ঠানকারীদের সম্বন্ধে জেনেছি নতুন কিছু তথ্য।

বৈজ্ঞানিক তার ছেলেবেলাতে এক ‘মশানযোগী’র কাছে এই ‘ভানমতী’ বিজ্ঞা শিখেছে। তত্ত্বমগ্ন নিয়ে যাদের কারবার, সেই ‘মশানযোগী’দের কিছুতেই গৃহী-জীবনযাপন করা চলবে না। তাই বলে এরা নিঃসঙ্গ থাকে না। অন্তত আত্মাদের রাজকুমারের আদেশে, নিজেরা অবিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত ‘ভানমতী’ বিজ্ঞায় পারদর্শী ‘মশানযোগী’ বিপরীত লিঙ্গের আত্মাদের শ্যাসঙ্গী কবে। কতকগুলি পূর্বশর্ত পূরণ করতে পারলে নারী অথবা পুরুষ যে কেউই ‘মশানযোগী’ হতে পারে—বলেছেন স্ত্রীমহোদয় তাঁর ‘ব্ল্যাক মাজিক’ গ্রন্থে।

বিস্তার

একদিকে অসহায় নিষ্পাপ এই কুমারীকন্যাদের পৈশাচিক বলির কথা, অন্যদিকে তত্ত্বমগ্নের অলৌকিকতায় এবং কুমারীহত্যায় দৃঢ় বিশ্বাসী ‘মশানযোগী’দের এই ধরণেব ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে প্রশ্ন জাগলো—মহারাষ্ট্রের এই ঘটনাটি সাম্প্রতিককালে ঘটলেও, বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কুমারীবলি—একি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা? নাকি, এর সঙ্গে মানবসভ্যতাব্যবধান-চিন্তা বিকাশ-প্রক্রিয়াটির কোনো যোগ আছে?

মানে পড়ে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটির কথা। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের বর্ষ পরিচ্ছেদে ‘কাপালিক প্রসঙ্গে’। এখানে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে বলছে—‘এখন পালাও। নরমাংস না হলে তাজিকের পূজা হয় না, তা কি তুমি জান না?’ অষ্টম পরিচ্ছেদ ‘আশ্রয়ে’ কপালকুণ্ডলা অধিকারীকে বলছে—‘তিনি যে আমাদের এতকাল প্রতিপালন করিয়াছেন।’ (অধিকারী)—‘কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না।’ এই বলিয়া অধিকারী তাজিকসাধনে জীবিতকালে যে সঙ্কট তাহা অল্পট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিল না। কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল। অথবা বর্ষ খণ্ডের ‘পুনরালাপে’ কাপালিক বলছে—‘আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম। যখন ডুবানী আসিয়া কহিতেছেন—‘বে দুর্ভাগ্য, তোরই চিন্তাভাবনাতে আমার লুপ্তায় বিষ জন্মিয়াছে। তুই এ পর্বন্ত ইন্দ্রিয় লালসায় বদ্ধ হইয়া এই

কুমারীর শোণিতে আমার পূজা করিস নাই। ...আমি তোর নিকট আর পূজা গ্রহণ করিব না'।^১

মুঘল আমলের বঙ্গদেশ উপন্যাসটির পটভূমি। এখানেও স্পষ্ট রয়েছে তন্ত্রসাধনার ছাঁটি দিক। একদিকে দেবী ভবানী চান 'কুমারী' কপালকুণ্ডলার তপ্ত শোণিতে আত্মতৃপ্তি, অতীতকাল কপালিক মনে করে, তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে চাই 'ইন্দিয় লালসার' পরিতৃপ্তি।

নাসিকের ঘটনায় বেতাল মহারাজকে উৎসর্গ করা হয়েছে কুমারীকণ্ঠার স্ত্রী-অঙ্গের রক্ত, কপালকুণ্ডলাতেও দেবী ভবানীর একান্ত ঈপ্সিত কুমারী-শোণিত। এরই জন্ত যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত কপালকুণ্ডলা কপালিক গৃহে প্রতিষ্ঠান্বিত। কপালিকের উদ্দেশ্য তাকে সাধন-সঙ্গিনী করা। অত্যাচারে বললে, হত্যা এবং যৌন আচরণ একই সাধনায় যুগপৎ মিশেছে।

কিন্তু প্রশ্ন, বঙ্কিমচন্দ্র কুমারীকণ্ঠা-বলির এই তন্ত্রসাধনার পদ্ধতিটি কোথায় পেলেন? সমকালীন সমাজজীবনের প্রচলিত ধর্মীয় চিন্তায় কোথায়ও এই প্রথা ছিল এমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কালিকা পুরাণের 'রুধিরাদ্যায়' এবং 'বলিদান' অধ্যায়ে আছে—

'বলিদ্বারা চণ্ডীকাকে সর্বদা তুষ্ট করিবে। পক্ষী, কচ্ছপ, স্তম্ভীর, নবপ্রকার যুগঃ—যথা বরাহ, ছাগল, গোধা, শশক, বলয়, চমর কৃষ্ণসার, শশ, সিংহ, মংস্ত্র, স্বগোত্র, স্বগোত্র রুধির এবং ইহাদের অভাবে হয় এবং হস্তী—এই আট প্রকার বলি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ছাগল, শবর এবং মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে বলি, মহাবলি নামে প্রসিদ্ধ।^২ কামাখ্যা, বিষ্ণুবাসিনী, রাজরাজেশ্বরী, যোগাত্মা, কঙ্কণাময়ী প্রভৃতি দেবীর নিকট নিয়মিত ভাবে নরবলি হইত'।^৩

নরবলির উল্লেখ থাকলেও নারী তথা কুমারীবলির কথা কোনো তন্ত্রসাধনার বইতে স্থান পায়নি। বরং নারীবলি চলবে না এমন কথাই কেউ কেউ বলেন। স্বভাবতই এই নিষেধ প্রমাণ করে যে, কোনো কোনো সাধনপদ্ধতিতে কুমারীবলির প্রথা ছিল।

বঙ্কিম উপন্যাসে যেমন পাই, ঠিক একই ধরনের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে। সেখানে অঘোরপক্ষী বামাচারী

কাপালিক নাট্যিকা মালতীকে দেবী চামুণ্ডার কাছে বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু কুমারীবলিই নয়, আলোচ্য নাটকে এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বাণভট্টের ‘হর্বচরিতে’ও নরমাংস বিক্রয়ের কথা আছে।^৪

কপালকুণ্ডলায়, মালতীমাধবে যেমন, ঠিক তেমনই দেখা যায় গুণাচ্য রচিত ‘কথাসরিৎসাগর’—গ্রন্থের ‘নাবালক’—নামক তৃতীয় লব্ধকের অষ্টাদশ তরঙ্গে কুমারীবলির। সেখানেও শব্দাধনায় নিরত কোনো এক সন্ন্যাস। শববাহন হয়ে শূন্তমার্গে কোনো এক দেবী মন্দিরে গিয়ে দেবীর আদেশ অনুসারে রাজার কুমারী কন্যাকে কেশাকর্ষণে, শূন্তমার্গে এনে দেবীর সম্মুখে বলি দিতে হলে বিদূষক কর্তৃক নিহত হলে।^৫

বঙ্গদেশে ডাকাত-কালীর কাছে কুমারীবলির কাহিনী কোনো কোনো লেখা পড়েছি বলে মনে পড়ে। এমন কি প্রভূত পরিমাণে দর্শক আকর্ষণ করে প্রদর্শিত ছায়াচিত্র ‘বাবা তারকনাথ’ও কুমারীবলির একটি দৃশ্য আছে।

নাটকে বা উপন্যাসে বা ছায়াচিত্রে ব্যক্তি তথা সমাজজীবনেরই প্রতিফলন ঘটে। ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘মালতীমাধব’, ‘বাবা তারকনাথ’ সবত্রই তাই ঘটেবে এবং এর মধ্যে চৈতন্য বা অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। যদি কেউ তাকে ঔপন্যাসিক নাট্যকার বা চিত্রনাট্য লেখকের স্ব-কপোলকল্পিত বলে উড়িয়ে দিতে চান, তবে বনতে হয় আলোচ্য চিত্রে বা পুস্তকে বর্ণিত ঐ দৃশ্যগুলির বিরুদ্ধে কেউ ঐনতিহাসিকতা বা ঐতিহ্য-বিরোধিতার অভিযোগ তুলেছেন বলে আজও পবিত্র আমার জানা নেই। বিরোধিতা কেউ করেন নি, তার কারণ এ ‘নাথ’ এদেশে প্রচলিত ছিল।

জেমস হেন্টিংস তাঁর ‘এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিক্স’ গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে ‘হিউম্যান সাক্রিফাইস’ অধ্যায়টিতে লিখেছেন যে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণের প্রতাপগড় দুর্গে বার্ষিক ‘শতরস’ উৎসবে একটি বৃদ্ধা রমণীকে বলি দিত।^৬ এই অধ্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলেছেন; ভারতের সর্বত্রই একটা কুসংস্কার আছে যে, প্রার্থিত সম্পদ ‘দানো’র অধিকারভুক্ত। দক্ষিণ ভারতে এই উদ্দেশ্যে নরবলি প্রশস্ততম

৪. জে। পুঃ ১৫৩।

৫. কথাসরিৎসাগর, বঙ্গমতী সংস্করণ, কলকাতা

৬. The Brahmins of the Dacca used to sacrifice an old woman on the occasion of Sataras annual visit to the Fort of Pratagarh.

ভাত্যবধু ননদকে কালীর কাছে বলি দিয়েছে। বলির আগে হতভাগিনীর একটি কড়ে আঙ্গুল কেটে, সেই রক্তে রুটি ভিজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এক সাধুর কাছে। সেই রক্তে ভেজানো রুটি সাধুবাবা খেয়েছিলেন কিনা, ঘটনাব্যবরণে তার প্রকাশ নেই। তবে মনে হয় যেন তিনি খেয়েছিলেন। কারণ তন্ত্রসাধনার বিশেষ বিশেষ পন্থায় কুমারী-শোণিত পান ও বিচিত্র ব্যবহারের রীতি ছিল। তার উল্লেখ এবং আলোচনা পরে করব। নাসিকের ঘটনায়ও বেতাল মহারাজের কাছে বলিব আঙ্গুল উৎসর্গের ঘটনা লক্ষ করা যায়।

গুপ্তধনের সঙ্গে গর্ভবতী নারী হত্যাব্যবরণে কুমারী প্রথমা কল্যাণবলির একটি ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় হায়দ্রাবাদ পুলিশের একটি রিপোর্টে। ঘটনাব্যবরণে প্রকাশ, গুপ্তধন উদ্ধার করে সেই গর্তে আঠারো মাসের একটি শিশুকন্যাকে হত্যা করে পুতে রাখা হয়েছিল।^{১১}

পাঞ্জাবের কাংড়া পাহাড় অঞ্চলে প্রতিবছর একটি প্রাচীন দেবদারু গাছের কাছে একটি কুমারীকন্যাকে বলি দেওয়া হত।^{১২}

বিভিন্ন উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কুমারীবলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবেই প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতে এই চিন্তাধারার বিস্তার ঘটল কিভাবে? কুমারীকন্যাকে বলি দিলে দেবীরা অথবা বেতালগোষ্ঠী দানো

১১. Ibid, P. 159.

Hydrabad State Police report for 1333 fasli :

One Radhama in Nalgonda district, asked a Kumbi woman to procure for her a first born infant girl for the purpose of unearthing a treasure trove, buried in her house...seeing the 18 month old daughter of a local goldsmith playing in the street kidnapped the child and took it to Radhama...At nightfall Radhama went to the spot where the treasure trove was supposed to have been buried, accompanied by four men. Then while one of the men chanted incantations, the other men excavated the ground.

...when the treasure trove had been found the baby girl was fetched from the place where it was concealed, and brutally sacrificed to the guardian spirits and buried in the pit from which the treasure was removed.

১২. J. G. Frazer : The Golden Bough (Ab. edition) London 1963. P. 148.

Among the Kangra mountains of the Punjab a girl used to be annually sacrificed to an old cedar-tree, the families of the village taking it in turn to supply the victim.

অথবা বৃক্ষ-দেবতা সম্ভূত হন—এ চিন্তার ঐতিহ্য সূত্র নিহিত রয়েছে কোথায় ? নারীবধের একটি অত্যন্ত ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে। শ্রী হচ্চেন সর্বভূতের প্রতীক। তাঁকে দেবতা অথবা মানব উভয়েই কামনা করেন। এমনকি দেবতার! নারীহত্যার উল্লেখী হলেও শ্রীদেবী তাঁর বরদ-হস্ত গুটিয়ে নেন না।^{১৩} কিন্তু, কে এই শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী ? শ্রীময়ী বা লক্ষ্মীময়ী সম্বন্ধে বৈদান্তিক ধারণা কি ?

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬. ৪. ৬ সংখ্যক মণ্ডে বলা হয়েছে : শ্রীঃ হ বৈ এষা জ্যোতিঃ। যৎ মলোদ্ধাসা। অর্থাৎ, যে জ্যোতিঃ স্বত্বকালীন মলীন বাস পরিত্যক্তা, সে জ্যোতির মধ্যে লক্ষ্মীরূপা।^{১৪}

ঋতুস্রাতা নারীই ঔপনিষদিক চিন্তায় লক্ষ্মীরূপা। শ্রীময়ী। এই লক্ষ্মীরূপা শ্রীময়ী নারীর পরিশীলিত চিন্তাতেই পরবর্তীকালের মানবী মূর্তিধারিণী লক্ষ্মীদেবীর সদৃশ দেবীর কল্পনা করা হয়েছিল এমন ইঙ্গিত কোনো কোনো সভ্যতায় পাওয়া যায়।^{১৫}

সর্বভূতের প্রতীক শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীও নারীবধে অসম্ভূত নন। অশ্বদিকে ধনাধিপতি কুবের (লক্ষ্মীও তো ঐশ্বর্যেরই দেবী)' বৃক্ষ, তান্ত্রিক দেবী চামুণ্ডা অথবা কালী কিংবা বেতাল মহারাজ নারী অথবা কুমারীকন্টার রক্ত পেলে তৃপ্ত হন।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জলদেবতা বরুণের উদ্দেশ্যে প্রথম পুত্রকে উৎসর্গ করার, শুক্লযজুর্বৈদীয় বাজসনেয়ী সাহিত্যের পুরুষমেধের, তৈত্তিরীয় সাহিত্যে, শাখায়ান বৈতান সূত্রে, অথমেধ যজ্ঞে নরমেধের কথা থাকলেও একমাত্র শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্বোল্লিখিত বিশেষ দৃষ্টান্ত ছাড়া বৈদিক-সাহিত্যের অন্য কোথাও, নারীমেধ বা কুমারীবলির কথা আছে— এখনও পর্যন্ত আমার জানা নেই।

কিন্তু লৌকিক চিন্তায়, কোনো কোনো স্থানে নতুন সেতু নির্মাণের সময় কুমারীকন্টাকে বলি দিয়ে তার রক্ত অথবা জীবন্ত কন্টাকে ভূ-প্রাণিত করার কথা শোনা যায়।^{১৬}

এ ছাড়াও, নারীমোহের প্রমাণ আছে, বর্তমান গ্রন্থের প্রচ্ছদ-চিত্র, সিদ্ধুসভ্যতার সীলমোহরে। সীলের (উপরেরটি), বাঁদিকে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষের একহাতে কাস্তে জাতীয় অস্ত্র, অস্ত্র হাতখানি কোমরে। তার সামনে আলুনারিত-কেশে উদ্বিষ্টা একটা নারী; পা ছুঁখানি ছড়ানো, হাত ভুলে বিপদাপন্ন অবস্থায় কিছূ বোকাবার চেষ্টা করছে। সমস্ত দৃশ্যটি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা আদৌ অসমীচীন হবে না যে, এটি নারীবলির দৃশ্য। কুমারী কি বিবাহিতা সেটা বোঝবার উপায় নেই।

জনৈক গবেষক তাঁর একখানা গ্রন্থে মহেঞ্জদারোর লিপির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, এটি হচ্ছে ‘সপ্ত-ভূ-হরি’ অর্থাৎ পৃথিবী নারী।^{১৭} এই সীলমোহরের (প্রচ্ছদের নিচের চিত্র দেখুন) অস্ত্র পিঠে দেখা যাচ্ছে, একটি নারীর স্ত্রী-অঙ্গ থেকে গাছ বেরিয়ে আসছে। সীলের দুটি পিঠ মিলিয়ে দেখলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে মানুষ যখন নারীকে, তার প্রজনন শক্তিকে সমস্ত দৃষ্টির সাধারণরূপে কল্পনা করতে শুরু করেছে, তখন তাকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে, এখান থেকে উদ্ভিদ জগৎ ও সৃষ্টি—এই ধরনের চিন্তাকে মূর্তিতে রূপদান করেছে। অস্ত্র দকে প্রদত্ত নারীর কবন্ধ নিঃসৃত শোণিত সমস্তরকম সৃষ্টিকে সার্থক করে তুলতে পারে—এমন অবাস্তব চিন্তাও যুগপৎ কাজ করেছে।

এই সীলমোহর সম্বন্ধে অস্ত্র এক গবেষক মন্তব্য করেছেন : নগ্নদেহা নারীকে ক্রমিক্রমে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার মাধ্যমে ক্ষেত্রের উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায় - এই বিশ্বাস পৃথিবীর সমস্ত জাতকোমণ্ডলির মধ্যেই ছিল।^{১৮}

উদ্দেশ্য যাই হোক, অন্ততঃ সিদ্ধুসভ্যতার যুগে কিম্বা তারও অনেক আগে থেকে শুরু করে, ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাবভাবনায় এবং বিশেষ পদ্ধতির ধর্মীয় চিন্তার ধারক ও বাহক একশ্রেণীর আচার-অনুষ্ঠানে নারী তথা কুমারী-কন্যার বলিব ঐতিহ্য বহুদিন ধরে চলে আসছে। ত্রিধকের ঘটনা সেই ধারারই আধুনিক কালের একটি বৃহৎ, বীভৎস তরঙ্গ মাত্র।

এই ধরনের কুমারীবলির একটি ঘটনা ঘটেছে অতি সাম্প্রতিককালে সিদ্ধাপুরে।—

রয়টারের খবর অনুযায়ী, আড্রিয়ান লিস (৪১), তার স্ত্রী তান মুই চু (২৮) কে এবং আড্রিয়ান লিস-এর সাতাশ বৎসর বয়স্কা বান্ধবী হোক হঙ্কে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে হাইকোর্টে তাদের বিচার চলছে।

১৭. রাজমোহন নাথ। মহেঞ্জদারোর লিপি ও সভ্যতা। শিলং ১৯৩১। পৃঃ ৯২।

১৮. পল্লব সেনগুপ্ত। ভারতের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও দেবকল্পনা—সিদ্ধুসভ্যতার যুগে। বাদিক বাঙলাদেশ। কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৯৬৩, কলকাতা। পৃঃ ২৩৪।

এরা তিনজন, ভারতীয় দেবতার বেদীতে, তাদের পূজা-অর্ঘ্য হিসাবে আট বৎসর বয়স্ক এ্যাগনেস সিউ হেয়ক এবং দশ বছরের গজালি মারজুকি নামক বালককে হত্যা করে। কুমারী এ্যাগনেসকে অল্পবয়স্ক অঙ্গ হিসাবে স্বাস্থ্যোৎসাহ করে হত্যার পূর্বে ধর্ষণ করা হয়। হেলেনটির পোড়া মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তাকে ওম্মু খাইয়ে ডুবিয়ে নারা হয়।^{১৯}

কুমারীকন্য়ার আত্মহত্যা শুধু পুষ্করিণীকে জলপূর্ণ করে তুলতে পারে—এমন কাহিনী প্রচলিত আছে পাঠানকোটের নিকটবর্তী চম্পাবতী শহরের ইতিহাসে প্রসঙ্গে।^{২০} শিশুগৃহের শোণিত ও একই ইন্দ্রো নিয়োজিত হয়েছে পূর্ববঙ্গে অগ্রহারণের প্রাণ্ড রবিবারে অক্টোবর 'নাটাই'-রক্তের কথায়।

প্রায় ঠিক একই ধরণের, যদিও এখানে পদাংকোচা ভগ্নীকে, পুষ্করকে জলে পূর্ণ করার জন্য, উৎসর্গ করার গল্প প্রচলিত আছে (সম্ভবত দাঁড়াল পরগণার কোনো অঞ্চলের) : সহোদর সাত ভাইদের দ্বারা।^{২১}

১৯ The Statesman, Calcutta dt. 30.3.83. p. 5/5

Singapore March 29—Two children were sacrificed in a black magic ritual on an altar to Indian gods, Singapore's High Court was told yesterday, reports Reuter.

The police found books on witch craft, electrical gadgets and a newspaper cutting with a story about human sacrifice at the flat of Adrian Lim (41) and his wife, Tan Muichoo (28), the production told the court.

The couple pleaded guilty to killing the children. But the court rejected the admission and ordered the trial to continue. Also on trial was Hoe Kah Hong (27), described in the court as Mr Lim's girlfriend.

The procurator told the court that the three ethnic chinese killed Agnes Siew Heok (8) and Ghazali Marzuki (10) in Mr. Lim's flat on a big housing estate two years ago.

Agnes was raped and suffocated. Her body was found in a brown canvas bag at the foot of block of flats in the estate, the court was told. The body of the boy, with burns, was found two weeks later. He had been drugged and drowned. A syringe containing his blood was found in the flat, the prosecutor said. He added that the children were abducted and murdered in "unholy ritualistic practices."

২০. শৈলেন দেব। চম্পাবতীর সহর। শুকতারা, দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। কলকাতা ১৩৬৪। পৃ: ২৫১-২৫।

২১. দিব্যজ্যোতি মজুমদার: আদিবাসী লোককথা, ১ম খণ্ড, কলকাতা ১৯৮২। পৃ. ১৩২-৪০। ভারতের কোন অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোককথা এটি গ্রীষ্মমন্ডার তা বলেন নি কোথাও। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হলো যে, শ্রমজীবী মানুষ গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনকথাকে ধরে রাখেন। কোন সমাজে নির্দিষ্ট গল্পটি প্রচলিত, তা জানতে পারলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর গবেষক তাঁদের বক্তব্যকে সহজে উপস্থাপিত করতে পারেন।

আজও স্বামীপুত্রের মঙ্গল বা রোগমুক্তির কামনায় অথবা বিশেষ ধরণের বিপশুক্তির জ্ঞাত কুল নারীরা দেবতার কাছে শপথ করেন—‘যদি এই বিপদ থেকে পরিত্রাপ পাই তবে আমার বুকের, আঙ্গুলের রক্তে তোমার পূজা করব’। এই ধরণের চিন্তা বা অশুষ্ঠান মানবিক দিক থেকে নারীকে আমাদের কাছে মহনীয় করে তুলেছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—এই চিন্তা বা অশুষ্ঠান কি স্থপ্রাচীন নারীবলি অশুষ্ঠানের নবতর সংস্করণ নয় ?

দেশে দেশে

ধর্মীয় অশুষ্ঠানে কুমারীকণ্ঠা-বলির যে চিত্র পৃথিবীর নানান দেশে বিভিন্ন সভ্যতায় ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এইসব অশুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য এবং ভাবনা যেমন ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশে জন্মলাভ করেছিল তেমনি মূল প্রথাটিও প্রচলিত ছিল বিভিন্ন রূপে। বিভিন্ন সভ্যতায় এই প্রথাটি কোন কোন রূপ নিয়ে ছড়িয়ে আছে এবং তার কাঠামোগত বিভিন্নতা কি কি—এবার তাই দেখা যাক। যেমন প্রাচীন গ্রীসে আমরা দেখতে পাই :

যে কোনো কারণে হোক, দেবী আর্তেমিস আগামেমননের উপব রুপ্ত হন। প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে দেবী চাইলেন আগামেমননের কন্যা ইফিজেনিয়াকে। আগামেমনন যখন তাকে বলি দিতে উদ্যত তখন আর্তেমিস ইফিজেনিয়ার পরিবর্তে একটি মৃগী বলি দিতে আদেশ করলেন। একটি কাহিনী অনুসারে দেবীর আদেশ পালিত হল। কিন্তু ইফিজেনিয়ার জীবন পরিক্রমার বাকি পথ নির্দিষ্ট হয়ে গেল। সে হল আর্তেমিসের মন্দিরের দেবদাসী। মতান্তরে, তাকে বলিই দেওয়া হয়েছিল।^{২২}

এই আর্তেমিসের পরিচয় কি ?

জ্যেৎসু এবং লেটোর কন্যা এ্যাপোলোর যমজ বোন আর্তেমিস ডায়না এবং সিফিয়া নামেও পরিচিতা। তিনি আরণ্যজীবনের দেবী, দেবতাদের শিকারনেত্রী তারুণ্য এবং যৌবনের রক্ষাকত্রী। অথচ তাঁরই কাছে ট্রয়যুদ্ধের প্রাক্কালে কুমারীবলি দিতে হয়েছিল। অন্যদিকে, কোনো জ্বীলোক তাড়াতাড়ি শান্তিতে মরলে বলা হয়—সে নাকি আর্তেমিসের শরাঘাতে মরেছে।^{২৩}

২২. O. A. Wall : Sex and Sex Worship U. S. A. 1920 P 225.

২৩. Edith Hamilton : Mythology (Timeless Tales of Gods and Heros), U. S. A. 1963. P. 31.

এ দেবীর পরিকল্পনা অরণ্য-পরিবেশে শিকারজীবনের অর্থনীতিতে। তিনি জ্ঞানেন, তারুণ্য তথা যৌবনকে রক্ষা না করতে পারলে প্রজনন, গোষ্ঠীর রক্ষা এবং বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। তিনি ছিলেন উর্বরতা, বিবাহ এবং প্রজননের দেবী। শিকারী অথবা মৎস্যজীবীরা তাদের প্রথম শিকারলব্ধ বস্তু তাঁর মন্দিরে উৎসর্গ করত অথবা গাছে ঝুলিয়ে দিত উৎসর্গ হিসাবে। দক্ষ ভল্লুক অথবা উৎসর্গীকৃত ছাগ ছিল তাঁর বলি। এথেন্সে তিনি ছাগ নয় ছাগী বলি গ্রহণ করতেন। প্রজননের দেবী হিসাবে তারই মন্দিরে—‘যৌবন-রীক্ষা’ (ইনিসিয়েসন কাস্টমস্) অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ থেকে দশ বছরের কুমারীকন্যার জাফরানী রঙের পোষাক পরে তার মন্দিরের নাচত প্রাক্-বিবাহ অনুষ্ঠান হিসাবে। তখন তাদের বলা হত ভল্লুকী। এই নাচ না নাচেনে চলতই না বিশ্বের আগে।^{২৪} তবু তারই কাছে কুমারীবলি হত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এ এক রহস্যময় জটিলতা।

গ্রীকপুরাণ অনুসারে, ট্রয়ের নৃপতি প্রিয়াম এবং তার মহিষী হেক্ভার কন্যা পলিক্সেনা। পলিক্সেনা ছিল একিলিসের বাগদত্তা। ট্রয় পরাস এবং একিলিসের মৃত্যুর পর তার প্রেতাত্মা এসে পলিক্সেনার বলি দাবি করল। গ্রীকরা অনুমতি দিল। একিলিসের সমাধির উপর পলিক্সেনাকে বলি দেওয়া হল।^{২৫} প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে এই বলি নিবেদন ভারতীয় চিন্তাধারার মতই।

হুঁভঙ্ক উপস্থিত হলে বা মহামারির সময়ে এথেন্সের জনগণ এক স্তম্ভাটীন দৈববাণীর আদেশ মান্য করে গেরিস্টাস্ সাইক্লপ্‌স্-এর সমাধির উপর হেসিঙ্হাসের কন্যাদের বলি দিত।^{২৬}

এরিপিডিসের হেরাক্লিডে দেখা যায় : ডেমাফোন হেরাক্লিসের শিশু-সন্তানদের তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করলে আরজাইন-রা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ডেমাফোন যখন এই অভিযানকে প্রতিহত করতে চলেছেন, তখন দৈবজ্ঞরা বলল, যুদ্ধে জয়ী হতে হলে পারসিফোনের কাছে একটি উচ্চবংশজাত কুমারীকন্যাকে বলি দিতেই হবে।^{২৭}

কুমারীবলির কাহিনী এথেনা সম্পর্কেও প্রচলিত। লোক্রিস থেকে প্রথম

২৪. The Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend S. D. F. M. & L (Vol I) Edited by Maria Leach, New York : 1949. P. 76.

২৫. Sex and Sex Worship : Ibid. P. 225.

২৬. Mythology : Ibid. P. 151.

২৭. S. D. F. M. & L. Vol 2. (Ibid) P. 729.

যে কুমারীদলকে এথেনার মন্দিরে পৌর্বোহিত্য করবার দ্বারা সেবাদানী হিসাবে পাঠানো হয়েছিল তাদের হত্যা করে পোড়ানো হয়। তা-পব সেই ছাই পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রের জলো মিশ্রিত দেওয়া হয়। ডঃ ম্যাকেনজি মনে করেন, এটা হত্যা নয়, দণ্ডের সাজ। এথেনা সম্পর্কে আরও একটি গল্প আছে যে এই দেবী সক্রপুস-এব কন্যাদের পাগল করে দিলে। এথেন্সের প্রাক্রোপ নাম পর্বত চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে তারা গায়ে ত্যাগ করে। দ্বিতীয় কাহিনীটি সম্পর্কে ম্যাকেনজির মত এই যে, এটিও ধর্মের আর একটি বিকাশ।

গ্রীসের উন্নততম কাহিনীগুলো অনুসরণ করে এই কথাবার্তা পড়ে যে, একটি বিশেষ যুগের পটভূমিকায় দেবী থেকে মনুষ্য হয়ে পোড়ানো হওয়াই কুমারী-কন্যার তপস্বী-গত সন্তুষ্টি স্থাপন। হাদা দেহে প্রাণ নষ্ট হওয়া যোদ্ধাদের দেহ, তাই বৃদ্ধ দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য দেবী হিসেবে দেবতার এমনকি সর্বাঙ্গ নষ্ট করে দেওয়া হয়। ম্যাকেনজি বলেন যে এতদ্বারাও কুমারীদল পশ্চাদপদ হইতেন না।

কুমারীদলের এই একই মতবাদ ম্যাকেনজি বলেন যে এটা একটি পুরো রক্ত জইদশ দেবতার সন্তুষ্টি স্থাপনে উদ্দেশ্যে প্রাণ ত্যাগ। এর থেকেই বোঝা যায় প্রাচীন উদ্ভোধন দর্শন সম্প্রদায়ের, পর্বতের চূড়ার ওয়েলস্ আয়রল্যান্ডের ওলিভানিওর মত স্তম্ভ মতীতে এই প্রাণ ত্যাগ। সেই যুগে এবাও পর্বতের ওলিভানিওর মত স্তম্ভ মতীতে এই প্রাণ ত্যাগ। এরণ্ডের অধিবাসী।^{৩০} তাব জইদ হাচ্ছে গলিফিন এর স্তম্ভ মতীতে পুরোহিত সম্প্রদায়, যাদের হাতে ধর্মের আর ভিত্তি দেব মত স্তম্ভ মতীতে জিহোবার উদ্দেশ্যে কুমারীদলের উল্লেখ ও পালন করা হয়েছিল। ভাবত

২৮. Donald A Mackenzie : Myths of Crete and Pre Hellenic Europe, London, p. 106.

২৯. Sex and Worship : Ibid, p. 226

৩০. The Concise English Dictionary—Edited by C Annandale, England 1914

৩১. Ibid.

৩২. Sex and Sex Worship : Ibid P 222

“I will offer it up for a burnt offering” – and “Jephthah did with her according to his vow” are statements too unequivocal to admit a doubt of his having slaughtered her and burnt her body as and offering to God Jehovah (provided we accept all that is in the Bible as truth).

এবং প্রাচীন ইউরোপের, পরে আর্য মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের প্রাচীন ধর্মীয় জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট কয়েকটি রূপ নিয়ে আলোচনা করবে।

নীল নদের জল যাতে বর্ষাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তার জন্য প্রতি বছর একটি কুমারীকন্যাকে নীল নদে ফুটিয়ে দেওয়া হত। ফেব্রুয়ারি মাসে, এটি কুমারীহত্যা নথি, নীল নদের পুরুষশক্তি সঙ্গে কুমারীকন্যার মিলন। অর্থাৎ এতে নীল নদ জলফলিত হবে; শস্যক্ষেত্রের প্রাচুর্য বাড়বে।^{৩৩}

মিশরের প্রাচীন শীলমোহরেও প্রতিবছর একটি করে যুবক ও যুবতীদের বালি দেওয়ার ঘটনা বর্ণিত।^{৩৪}

মেক্সিকোতেও বন্দোবস্ত : জ্যাককাস এবং তাঁর মহিষী যখন সুনলেন যে, তাঁরা এমন স্থানে উপস্থিত হয়েছেন, যার নাম 'নবপথ' (নাইনওয়েজ), তখন তারা নাচি পর্বতকে জীবন্ত সমাহিত করলেন। দেবতার উদ্দেশ্যে জীবন্ত সমাহিত করা পাস্টিন রীতি।^{৩৫}

কেনানের গেডেফ কনসেটুপ থেকে একটি আঠাযো বহরের ওপর এবং আত্মময়িক বোল বহরের একটি বক্রার একই সঙ্গে রাখা কক্ষাল উদ্ধার করা হয়েছে।^{৩৬} অম্মান করতে অধ্যায্য নেই, এই হতভাগ্যকে একইভাবে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

স্মার বার্ডার্ড বার্টন গ্রেট বেনিনে দেখেছিলেন : একটি মেয়েকে বিধব একটি গাছের অগাডালে বেঁধে উল্কে মেয়ে ফেলতে। মৃতদেহটি অপান্নেই থাকবে। সেটাকে পুড়িয়ে খাবে। কাহিনীটি শুধু অঞ্চলের মানুষের পাঠস্থান। এই বিচিত্র পদ্ধতিতে নারীবলির উদ্দেশ্য—বর্ধন-এবং দেবতার অনুগ্রহ লাভ।^{৩৭} এই কাহিনীটির অবশ্য নানাবিধ রূপান্তরও আছে।*

৩৩. The Golden Bough (abrid edn) : Tradition runs that the olden custom was to deck a young virgin in gay apparel to throw her into the river as a sacrifice to obtain a plentiful inundation. Whether that was so or not, the intention of the practice appears to have been to marry the river conceived as a male power to his bride the cornland, which was so soon to be fertilised by his water. p 488.

৩৪. Encyclopaedia of Religion and Ethics : Ibid.

৩৫-৩৮. Encyclopaedia of Religion & Ethics : Ibid

* অবিরাম বর্ধন হলে গ্রেট বেনিনের লোকেরা 'জুজু' এবং বলির জন্তু রাজার কাছে আবেদন করত। ফলে বলির জন্তু একটি মেয়েকে নির্বাচন করা হত। এই রমণীকে নিয়ে বর্ধনের দেবতার বন্দনাগান গাইয়ে তাকে নিয়েই হত সমবেত প্রার্থনা। প্রার্থনা শেষে মৃত্তরপেটা করে তাকে মেরে মৃতদেহটিকে গাছের ওপর এমন জায়গায় রাখা হত যাতে বর্ধনের দেবতার নজরে পড়ে। (এইচ. লিও. রথ : গ্রেট বেনিন। র্যালি ক্যাক্স ১৯১৩। পৃ: ২৭)

ফ্রেজার তাঁর 'স্বপ্ন গোট' গ্রন্থে বলেছেন : বেশ থেকে বৈষম্য দূরীকরণের জন্ত নিগ্রোদের দেশের একটি মেয়েকে মাটির উপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা মনে করে, এইভাবে দেশের পাপকে সাপুটে পরিষ্কার করা হয়। এরপর মেটিকে জলে ডুবিয়ে মারা হবে।

মড়ক লাগলে 'চিপোয়া'রা মনে করে, তাদের পাপের ফল। এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে এবং প্লেগের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্ত তারা গোষ্ঠীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে জলে ডুবিয়ে মারত।^{৩৮}

উনবিংশ শতাব্দীতে দৈত্যদেবী পেলীর কাছে কুমারীকন্যা উৎসর্গ করা হত। পেলী হচ্ছে আগ্নেয়গিরি 'ক্লিলাউয়া'র দেবী। বলির নিয়ম হল— আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে মেয়েটিকে ভেতরের ফুটন্ত লাভা-সরোবরের মধ্যে ফেলে দেওয়া।^{৩৯}

নিগার নদীর পাশে* ওনিঙ্গা-তে ১৮৭৮৭ ২০শে ফেব্রুয়ারী রেভারেণ্ড টেলর যে কুমারীবাঁলি দেখেছিলেন, তা এইরকম।—

উনিশ কুড়ি বছর বয়সের একটি মেয়ে। খঞ্চলেব লোকেরা মেয়েটিকে, তার মুখ নিচের দিকে করে, রাজবাড়ি থেকে ছ'মাইল দূরের নদী পবন মাটির ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে, জ্যান্স অবস্থায় নিয়ে নদীতে ডুবিয়ে দিল।^{৪০}

শ্বেত নীল নদের তীব্র শিল্পকদের বাস। এদের রাজা যদি কখনও তাঁর রাণীদের দৈহিক কামনা তৃপ্ত করতে অসমর্থ হয়, তবে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়। ব্যাপারটা ঘটে এই রকম।—উল্লিখিত অবস্থায় এলে রাণীবা গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রধানের গোচরে আনে ব্যাপারটা। গোষ্ঠী প্রধানরা তখন রাজাকে মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢেকে দেয়। এই অবস্থায় তাকে শুয়ে থাকতে হয়। এর পরবর্তী অধ্যায়েই রাজার হত্যা।

এই উদ্দেশ্যে একটি কুঁড়ে ঘর তৈরি করা হবে। রাজাকে ঢোকানো হবে সেখানে এবার তাকে শোয়ানো হবে একটি সত্ত্ব-কৈশোর-প্রাপ্ত কুমারীর কোলে মাথা রেখে। ঘরের দরজা জানালা বা কোনো ফাঁক এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে যাতে বাতাস চলাচল না করতে পারে। এই অবস্থায় ক্ষুধায় তুষায়, আলো হাওয়ার অভাবে তিলে তিলে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে রাজার সঙ্গে হতভাগ্য নিম্পাপ কুমারীকন্যা।^{৪১}

৩৯. Sex and Sex Worship : Ibid. P. 226-27.

৪০. The Golden Bough, P. 351-52.

৪১. Ibid, P: 351-52.

ইবন বতুতার একটি বিবরণ :

মালডাইভ দ্বীপপুঞ্জ। এখানকার নৌকেরা দেখতে—প্রতিমাসে একটি দুই জীন অসংখ্য প্রদীপ জালিয়ে একটি জাহাজ করে দ্বীপের দিকে আসছে। সাগর বেলায় একটা মন্দির। জাহাজ দেখামাত্রই দ্বীপবাসীরা একটি কুমারীকে নব-বধূর সাজে সাজিয়ে রাতে মন্দিরে বেথে আসতো। পরদিন দেগা যেতো মেয়েটি মৃত। ৪২

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বুরুন্দুপের অধিবাসীরা একই কাজ করে কুমার-রাজ-পুত্রের তপ্তিসাধনের জন্য। ৪৩

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘নারীব মূল্য’ প্রবন্ধে বলেছেন : ‘প্রায় সমস্ত আদিম অসভ্য জাতিরা শিশুকন্যা বধ করিয়া ফেলিত। বাজপুতেরা কবির, আরব শেখেরা কন্যা জন্মিয়ামাত্রই গর্ভ কাটিয়া পুঁতিয়া ফেলিত, কেন্দ্রপ্রদেশের আরবেরা শিশুকন্যার পাঁচ বৎসব বয়সে তাতাকে সত্যা করিবার পূর্বে কন্যার জননীকে সপোদন করিয়া বলিত : “এইবার মেয়েকে গন্ধ মাগাইয়া দাও, সাজাইয়া দাও, আজ সে তাহার মায়ের ঘরে যাইবে।” অর্থাৎ, কৃপের মধ্যে নিষ্কিপ্ত হইবে। কোর্নিশের লোকেরা মক্কার নিকটবর্তী আবুদেলোমা পাহাড়ে নিজেদের কন্যা বধ করিত। ৪৪

শরৎচন্দ্রের ‘কানকাটা’ প্রবন্ধে আছে : ‘গিনিপ্রদেশের অনেকস্থানেই, “It was the custom annually to impale a young girl alive soon after the spring equinox in order to secure good crops. A similar sacrifice is still annually offered at Benin... অর্ক্টেলিয়ার অসভ্য অধিবাসীরাও একটি কন্যাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিয়া ভূ-দেবীকে প্রসন্ন করিত এবং সেই গোরের উপর সমস্ত গ্রামের শস্তবীজ চূপড়িতে বর্ষিয়া রাখিয়া যাইত। তাঁরা বিশ্বাস করিত, মেয়েটি দেবতা হইয়া ঐ বীজের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং শস্ত ভাল হইবে। ৪৫

মানবসভ্যতার আদি লীলাভূমি মধ্যপ্রাচ্য এবং তৎসম্বন্ধিত অঞ্চলগুলিতেও একই চিত্র। সবক্ষেত্রেই এক অদৃশ্য শক্তির সৃষ্টি বিধানের দ্বারা কখনো একক-ভাবে, কখনোও যুগ্মভাবে সমসংখ্যক তরুণ-তরুণীকে বলি দেওয়া হইত।

৪২. Ibid, P. 191-92.

৪৩. Ibid, op, cit.

৪৪. শরৎ ১৫৭ বঙ্গী (দ্বাদশ শতাব্দিক সংস্করণ), ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৫২২।

৪৫. ৫

৩য় খণ্ড পৃঃ ৪০১-০২।

এইসং অন্তর্ধানের বহু ভেদ করিয়া গিয়ে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু, ক্ষেত্রবিশেষে এইনব অন্তর্ধান বা কাহিনী গৃহদাহন-পদ্ধতির অঙ্গ, কখনোও বা কপকথা উপকথা তথা ইতিহাস পুরাণের অঙ্গীভূত, তাই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অথবা উপকাহিনীর জটিলতায় আবদ্ধ হয়ে প্রকৃত তথ্য তার আদি স্বরূপ হাবিয়ে ফেলেছে।

একই ধরনের কাহিনী প্রাচীন গ্রীসে প্রচলিত।

কুমারীকন্যা আত্মসংক্রান্ত গল্প আছে। যৌনব পক্ষী এবং পক্ষী শহর 'লিকিন'-এর ঘটনা নির্মাণ পদক্ষেপে পর্বতীকানে ক্রিয়াকর্মের উপস্থাপনা করে যৌনব জগৎ হোক বা মন কাহিনী পবিত্রীকরণ হওয়াই হোক, এখানে কুমারীকন্যা কথার নেই। যেখানে রয়েছে সেখানে আছে, ঘটনা উত্তম মিশ্র ধাতুকে যথোপযুক্ত করে প্রাচীন জন্ম কাহিনীর কন্যা আত্মসংক্রান্ত কথার। যেমন, অবিবাহিতা প্রথম স্বামীর কন্যা স্বামীর ব্যবহৃত বস্ত্র আত্মসংক্রান্ত পাবিত্র্য ভাবাবিষ্কারের জন্য লোহাকে উত্তম কথার রয়েছে।

জাপানী গল্পে আছে, বহু প্রকার এক বিশেষ সময়ে সর্প ও বানর দেবতাব কাছে কুমারীকন্যাকে উৎসর্গ করা হত। প্রাসঙ্গিক হবে জেনে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের 'লুয়ান' অঞ্চলের অধিবাসী সম্প্রদায়ের নাম 'ইগোরোট'। একটি ব্রিফট তাঁর 'দি মাদার' (লন্ডন, ১৯২৭) গ্রন্থের ৫০-৫১ পৃষ্ঠায় প্রথমে নৃত্যের নামে একটি গল্পটিকে উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ অঞ্চলে জেনেয়েযেবা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে প্রথম সম্পূর্ণ আত্মসংক্রান্ত করে রাখা হয়। এদের গোষ্ঠীশাসন এত কড়া যে, 'ইগোরোট' যুবতীবা এই নিষ্পেষণের ফলে যৌনবিকারগ্রস্ত হয়ে কামচন্দিতার্ততায় উদ্বেগে গভীর অন্ধলে প্রবেশ করে সেখানকার বানরদের সঙ্গে মিশিত হয়।

মনে হয় এই জন্ম যে ভারতীয় লোক কথায় এই ধারণার গল্প পাওয়া যায়। এখানে আসামের লোককথা থেকে দুটি গল্প তুলে দিচ্ছি। প্রথম গল্পটি 'লাথের' জনগোষ্ঠীর। — কুমারীর বানর স্বামী The girl who married a monkey.

৪৬. প্রবেশ মিত্র। প্রবেশ মিত্রের কিশোর সঙ্কলন, (কো-অর্ড গল্প)। কপকথা ১৯৭০।

৪৭. The Standard Dictionary of Folklore etc. Vol. 2. P. 706.

On the other hand, the blood of a newly menstruating girl a virgin, was used in Germany to give the proper temper to the metal forged into a sword.

৪৮. Encyclopaedia of Religion and Ethics : Op cit.

একটি মেয়ে সমস্ত পোষাক খুলে নদীতে স্নান করতে নেমেছে। স্নান সেরে মেয়েটি দেখে তার কাপড় এক বানর নিয়ে বসে আছে। একশর্তে সে কাপড় ফেরৎ দেবে তাহ'ল,—মেয়েটি বানরকে বিয়ে করবে। অমুনয় বিনয়ে কাজ হল না। বাধ্য হয়ে সে বানরটিকে বিয়ে করল। এলো স্বামীর ঘর করতে। কিন্তু মন পড়ে আছে নিজের ভাইয়ের বাড়িতে, যেখানে সে বড় হয়েছে।

বানর এর গুর খেতের ফল চুরি করে এনে বোঁকে খাওয়ায়। একদিন সে গেছে খাবার আনতে। তখন মেয়েটি তার শান্তুড়ী (বানরী) কে মেয়ে তার চামড়া ছাড়িয়ে গায়ে পরে বসে রইল। বানর ফিরে এসে বোঁকে দেখে না, দেখে মা বসে আছে। 'বোঁ কোথায়'? জ্ঞানতে চাইলে শান্তুড়ীর বুড়ো কাঁপা গলায় চামড়ার ভেতর থেকে বলল যে, সম্ভবত বোঁ পালিয়েছে। বানর রেগে গিয়ে বলল, তাহলে তুমিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। মেয়েটি এমনি করে এসে পৌঁছুল তার ভাইয়ের বাড়িতে।

এদিকে বানরের সহবাসে সে ছিল অন্তঃসত্ত্বা। যথা সময়ে জন্ম হল তার পুত্রের। ভাই বানর-ভাগ্নে পছন্দ করে না, তাই তার মা তাকে পাঠিয়ে দিল জঙ্গলে। ...এমনি করে এগিয়ে চলেছে গল্প।

দ্বিতীয় গল্পটি সর্প সম্পর্কিত, লুসাই পাহাড়ের। গল্পটির নাম Chhawng Shili on the Rulpui.

ছাওয়াঙ শিলি তার ছোট বোনকে নিয়ে যায় বাপের 'ঝুম'-এ। ঝুমের নীচেই একটা গাছের কোটরে থাকে একটা সাপ। ঝুমে গিয়েই ছাওয়াঙ শিলি তার ছোট বোনকে বলে সাপটাকে ডেকে আনতে। বোন ডেকে আনে সাপটাকে। বাড়ি থেকে ওরা যা খাবার আনে তা সাপটা আর ছাওয়াঙ শিলি খায়। বোন ভয়ে কাঁদে এগোয় না। সারাদিন বড় বোনের কোলে শুয়ে সাপটা প্রেমখেলা খেলে।

ছোট মেয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে দেখে বাপ তাকে জিজ্ঞেস করতেই সব খুলে বলল সে। বাপ বড় মেয়েকে আটকে রেখে ছোট মেয়েকে নিয়ে, কুমারীর পোষাক পরে ঝুমে গেল। আগের মতই ছোট মেয়ে সাপটাকে ডেকে আনতেই বাপ দাঁ দিখে কেটে ফেলল সাপটাকে।

পরের দিন ছাওয়াঙ শিলি গেল বোনকে নিয়ে। সাপ আর আসবে কোথা থেকে? তারা বাড়িতে ফিরতেই সাপ এক কোপে বড় মেয়েকে কেটে ফেলল। সাপের গুরসে

ছাওয়াও শিলি ছিল গৰ্ভবতী। বেরিয়ে এলে অনেক সর্পশিশু। বাপ সবগুলোকে মারল। একটি পালাল। ছাওয়াও শিলির এই সর্পপুত্রের নাম কলপুই।^{৪২}

জাপানের সর্প ও বানর দেবতার কাছে কুমারীবলি এবং ‘ইগোরোট’ যুবতীদের প্রাপ্তক আচরণ—এই দুয়ের উৎসস্থলে মিল থাকা সম্ভব বলেই মনে হয়।

স্বভাবতই অনেকে প্রশ্ন করবেন—তাহলে সর্প-দেবতার সঙ্গে এই ধরণের আচরণের কোনো উৎস থাকা সম্ভব কিনা? সাধারণদৃষ্টিতে সর্পের সঙ্গে মিলন চিন্তা অত্যন্ত অবাস্তব ব্যাপার। কিন্তু এরও উল্লেখ আছে তরাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নাগিনীকন্যার কাহিনী’তে। গ্রন্থটির কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে তুলে ধরাছি।

শবলা নাগিনী-কন্যা, পাচ বছর বয়সের আগে নিজের স্বামীকে খেয়ে সে প্রায় চিরকুমারী। কিন্তু আস্তানায় বা ঘরে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকে স্বয়ং শিববেদে। নাগিনী কন্যাকে যদি স্পর্শ করে ব্যভিচারের অপরাধ তবে গোটা বেদে সমাজের মুখে কালি পড়বে। মা বিবহরি তার হাতে পূজা নেবেন না (পৃ: ৭০)। যে বেদের ছেলের সঙ্গে তার সাদি হয় শিশুকালে নাগ রংগনে তার প্রাণটা যায়। তারপর নাগিনী কন্যার লক্ষণ ফোটে তার গায়ে—তখন সে পায় মা মনসার বারি—পায় তার পূজার ভার কিন্তু পতি পায় না হতভাগিনী (পৃ: ১১২)। মা বিবহরির পূজারিণী ঐ কন্তে, ও যে অন্তরে অন্তরে নাগিনী। (...) মেহে মনে ধরে জালা। রায়ে ঘুম আসে না চোখে। মাটির উপর পড়ে অকারণে কান্দে। হঠাৎ মনে হয় যেন কে কোথায় শিস দিচ্ছে (পৃ: ১১২)। মধ্যরাত্রে শেয়াল ডেকে গেল। বেদিনীর অন্তরটা যেন কেমন করে উঠল। (...) ঠিক এই-ক্ষণটিতে নাগিনীকন্যার অন্তরের মধ্যে কালনাগিনী স্বরূপটি নিয়ে জেগে ওঠে। কিন্তু বিছানার খুঁট ধরে দাঁতে দাঁত টিপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকতে হয় নাগিনীকন্যাকে। এই নিয়ম। (পৃ: ১২৩)। নাগিনীর নারী ধরমের কাল আসে—তার অঙ্গ থেকে কাঁঠালী টাপার বাস বাহির হয়। সেই বাস ছাড়িয়ে পড়ে চারিপাশে। নাগ সেই গন্ধের টানে এসে হাজির হয়। হুজনে মিলন হয়, খেলা হয়, জীব ধরমের অভিশাপ মেটে, নাগ নাগিনী অভিশাপ মিটিয়ে চলে যায় আপন আপন স্থানে। ভালবাসা তো নাই সেখানে। কিন্তু নাগিনীকন্তে যখন মাছুষের রূপ ধরে মাছুষের মন পায়—তখন দেহের অভিশাপ মিটলেই মনের ভিয়াস মেটে না, মন চায় ভালবাসা (পৃ: ১৩৭)।

৪২. S. N. Barkataki: 'Tribal Folk-Tales of Assam, Gouhati 1970' pp 71-72 & 4-041

নাগিনীকন্যা প্রকৃত প্রস্তাবে মা মনসার মন্দিরের দেবদাসী। বেদেশমাজে যে মেয়েকে বিষহরির পূজারিণী করার জন্য নাগিনীকন্যা করা হয়, তাকে জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বলি দিতে হয়। তাকে ভাবতে শেখানো হয়, সে মানবী নয়, নাগিনী। তাই যখন তার কামনা জাগে তখন কি সে নাগিনী হিসাবেই নাগের সঙ্গে মিলনের স্বপ্ন দেখে? ‘অঙ্গটা মোর জল্যা যেছে গো, জল্যা যেছে। মনে হচ্ছে হিজল বিলে, কি মা গজার বৃকের পরে অঙ্গটা এলায়ে দিয়া ধুমায়ে পড়ি। কিবা—লাগগুলোকে বিছারে তারই শয্যে পেতে তারই পরে শুয়ে ঘুমায়ে যাই (পৃ ১১০)।’ জীবধর্মের তাড়নায় নাগিনী নাগের সঙ্গে মিলিত হয়ে তৃপ্তি পায়। কিন্তু, মানবী-নাগিনীকন্যার পক্ষে তো সে ধরণের মিলন সম্ভব নয়। তাই নাগের দেহস্পর্শে সে নিজের জ্বালা প্রশমিত করতে চায়। জাপানী গল্পে সর্পদেবতার কাছে কুমারী উৎসর্গের সঙ্গে নাগিনীকন্যার নাগের কাছে আত্মোৎসর্গের চিন্তার মৌলিক প্রকৃতি ভিন্ন না-ও হতে পারে।

প্রসঙ্গত আসে বলির কথা। মনে হতে পারে, ‘বলি’ অর্থ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে হত্যা। কিন্তু পরে যখন হত্যার প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হবে, তখন মনে হয়, এখনকার আপাত-অসঙ্গতির ধারণা আর থাকবে না।

কোরীয় রাজসমাধির উপর একই সঙ্গে নরনারী বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল।^{৫০}

কুমারীবলির চিত্র পাওয়া যায় নিউগিনির আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও। তাদের ‘যৌবন-দীক্ষা’ (পিউবারটি রাইটস্) অনুষ্ঠানের তরুণ-তরুণী যুগলের বলিতে আরও আদিমতার ছাপ রয়েছে।

এই অনুষ্ঠানের শেষ কয়েক দিনে শুরু হয় অবাধ যৌন-মিলন। সঙ্গে থাকে তাদের পুরাণ থেকে মস্তোচ্চারণ এবং বিভিন্ন বাস্তবত্বের উচ্চনিদাদ। অনুষ্ঠানের শেষ রাতে একটি স্তন্যবাহী তরুণীকে তৈলসিক্ত করে বিচিত্র রঙ এবং উৎসব সাজে সাজিয়ে নাচের জায়গায় নিয়ে আসা হয়। এখানে আগে থেকেই তৈরি করা একটি কাঠের মঞ্চের নিম্নাংশের ফাঁকা জায়গাটিতে মেয়েটিকে শায়িত করে উৎসবের উত্তোক্তারা একের পর এক তার সঙ্গে মিলিত হয়। সবশেষে মিলনের জন্য আগে থেকেই একটি তরুণকে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। তরুণটি যখন মেয়েটির সঙ্গে মিথুনাবস্থায় থাকে তখন ঝাঁকুনি দিয়ে সেই ভারি মঞ্চটিকে তাদের উপর ফেলে যুগলকে পিষে-মেখে ফেলা হয়। বাস্তবত্বের উচ্চনিদাদ এবং সমবেত জনতার যৌথ-

উল্লাস হতভাগা যুগলের অন্তিম আর্তনাককে ডুবিয়ে দেয়। এরপর শব ছুটোকে টেনে বের করে টুকরো টুকরো করে কেটে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলা হয়।^{৫১}

বলির নর-শবদেহকে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলবার রীতি মেকসিকো রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।^{৫২} ভারতবর্ষে নরমাংসের বিক্রয়ের প্রথা যে ছিল তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। প্রশ্ন জাগে, নিউগিনির এই অমুষ্ঠানের সঙ্গে প্রাণীর মিলনস্বত্ব তে তাদের হত্যা করে পুড়িয়ে খাওয়ার প্রাগৈতিহাসিক আদিম জীবনযাত্রার ছাপ কি নেই?

ঠিক একই ধরনের অমুষ্ঠান ছিল আফ্রিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে নতুন রাজ্যে অভিষেককালে। একটি অমুষ্ঠানের উল্লেখ করা যাক।

পুরনো রাজার মৃত্যুর পর থেকে নতুন রাজার অভিষেক অমুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত কোনো পবিত্র আগুন রান্ধে জ্বলবে না। অমুষ্ঠানের দিন এই আগুন জ্বালানো হত অরণি-ঘর্ষণজাত স্ফুলিঙ্গ থেকে। (বৈদিক ভারতে যেমন, ঠিক তেমনি আদিম পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে একটি কাঠের গর্তে অগ্নি একটি কাঠদণ্ডের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ঘূর্ণনের সাহায্যে অগ্নি-উৎপাদনের রীতি প্রায়ই দেখা দেওয়া যায়)। অভিষেকে সমাগত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকের হাতেই অরণিযুগল। আগে থেকেই নির্বাচিত এক নব তরুণ-তরুণী যুগলকে সভায় এনে সম্পূর্ণ নগ্ন করা হবে। তাদের জীবনের প্রথম মিলনই হচ্ছে এই পবিত্র আগুনের প্রতীক। একই ধরনের অগ্নির ধারণা বৈদিক ধর্ম চিন্তায়ও লক্ষ করা যায়। রমণীর দেহে শোণিতরূপে অগ্নি অবস্থান করে। পুরুষের তেজ-শুক্রে সংযোগেই ঐ শোণিতে উর্বরতাশক্তি জন্মে। তাহা হইতে প্রজা সৃষ্টি হয়।^{৫৩} দেহস্থ অরণিতে যখন তারা আগুন জ্বালবে ঠিক তখনই জনতার হাতের অরণিযুগলের ঘর্ষণেও ‘পবিত্র আগুন’ জ্বলে উঠবে। তরুণ-তরুণী যুগলের মিথুনাবস্থায় তাদের আগে থেকে তৈরি করা একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে সমাহিত করা হয়।^{৫৪}

উভয়ক্ষেত্রেই মৃত্যুর পূর্বে মিলন। প্রথম ক্ষেত্রে শবদেহকে পুড়িয়ে খাওয়া। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাটিতে পুতে দেওয়া। এই মিলন, মৃত্যু, পোড়ানো, মাটিতে

^{৫১}. J. Campbell : The Masks of God : Primitive Mythology, London 1963, pp. 170-71

^{৫২}. Sex and Sex Worship : Ibid. P. 227.

^{৫৩}. রায়বাহাদুর জীসুরেশচন্দ্র সিংহরায় বিদ্যার্কর, এম. এ : হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তি শৈবধর্ম (কন্ড শিবোপাসনা)। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, বামদপুত্র, কলিকাতা ১৩৫৩ পৃ. ১২।

পুঁতে দেওয়া—এ সমস্তকিছুই আমাদের পশুপক্ষি-শিকারজীবনের কথা কি স্বরণ করিয়ে দেয় না? মনে করিয়ে দেয় না—‘মা নিষাদ……’ শ্লোকের উৎপত্তি ও মৈথুন ও মৃত্যুর ক্ষণটিকে? সেখানে আমরা ক্রৌঞ্চীর বিচ্ছেদ-বেদনায়, আদি কবির মুখ থেকে স্বতঃ-উৎসারিত অভিশাপ শ্লোকের করুণবিধুর ধ্বনিতে মুহুমান হয়ে থাকি। ইত্যাবসরে কিন্তু ব্যাধ অভিশাপকে উপেক্ষা করে নিহত শিকারকে পুড়িয়ে খাবার উত্তোগ নেয়। শিকারের বিচিত্র কৌশলগুলির অন্ততম গর্তে ফেলে দেওয়া অথবা শিকারকে পড়ে যেতে সাহায্য করা। হস্তি-শিকারে এ কৌশল এখনও প্রযুক্ত হয়। পুরাকালেও যে ছিল তার প্রমাণ গর্তে পড়ে-বাওয়া শিয়াল এবং ছাগলের উপকথাটি। শিকারের প্রকৃষ্টতম ঋতু বিভিন্ন প্রজাতির, পশুপাখির মিলনকাল, মুহূর্তগুলি। তারই সঙ্গে এদের হত্যা বা জীবন ধরার পদ্ধতিগুলি আবিস্কৃত। একেবারেই বধ না করে জ্যান্ত কবর দিয়ে মেরে ফেলার পারম্পর্য রীতি (আগেই উল্লিখিত) আমাদের দেশে সেদিন পর্যন্তও ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম মাংস খাওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে : হাকিম অর্থাৎ মুসলমান চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্যের জন্য তাহাকে ছয় মাসের পাঠা না কাটিয়া মাটিতে পুঁতিয়া পরে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতে পরামর্শ দেন।^{৫৫} স্বাস্থ্যের করে হত্যা বৈদিক যজ্ঞের অন্যতম মানসিক লক্ষণ।^{৫৬}

এবার নিউগিনির পাশের অল্প একটি দ্বীপ পশ্চিম-সেরাম-এর একটি পুরাণ কাহিনী বলছি।

আগিকালে হুহুসাকু পাহাড়ে কলাগাছের খোশা থেকে জন্মেছিল নাটি মানব পরিবার। এরা এসে জুটল অহিওলা আর ভেরোলাইনের মধ্যস্থী জঙ্গলে জায়গা—‘নব নৃত্যের মাঠ’ বা ‘নাইন ডানসেস্ গ্রাউণ্ড’-এ।

লোকগুলির মধ্যে একজনের না ছিল সংসার, না ছিল ছেলেপুলে। আমেতা নামে এই লোকটি একদিন কুকুর নিয়ে বেকুল শিকার করতে। কুকুরটা তাড়া করল একটি শূকরছানােকে। সেটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমেতা বাচ্চাটাকে তুলে আনতেই দেখল সেটার গজদন্তের উপর একটা নারকেল। স্বপ্নে দেখা এক দেবতার আদেশে নারকেলটা সে মাটিতে পুঁতে দিল। তিনদিনে গাছ গজাল।

৫৪. The Masks of God : Ibid. P. 169.

৫৫. বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় : বহু দিগবরী ও বাবু দ্বারকানাথ। দেশ ২২শে এপ্রিল ১৯৭৮, কলকাতা। পৃ: ১৫

৫৬. নৃপেন্দ্র গোস্বামী : বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি। কলকাতা ১৩৭৫। পৃ: ৬৮।

আর তিনদিনেই ফুল। ফুলের ঝাড় থেকে পানীয় (মদ?) তৈরীর জন্তু আমেতা উঠল গাছে। ঝাড় কাটতে গিয়ে কেটে গেল তার আঙ্গুল। ঝাড়ের রসের সঙ্গে কাটা আঙ্গুলের রক্ত মিশে এক ফোঁটা পডল পাতার উপর। আরও তিনদিন বাদে সেখানে দেখা দিল টুলটুলে একখানা মুখ। এবং তিনদিনে তৈরি হল ছোট্ট একটি মেয়ে। বেতাল মহারাজ বলিব আঙ্গুল চান। আমাদের উল্লিখিত অগাষ্টাস শোমারভিলের কুমারীবলির কাহিনীতেও সাধুবাবার কাছে রুকমনের কাটা আঙ্গুলের রক্ত কটিতে দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। অত্য়দিকে এই মেয়েটির জন্ম পাতার উপর পুরুষের আঙ্গুল কাটা রক্তে। “বেগুন এবং বেগুনপাতা দেখিয়া কেন সে সত্তপ্রসূত শিশু-সন্তানের কথা মনে হয়, তাহা মনোবৈজ্ঞানিকগণ ব্যাখ্যা কবিয়া বলিতে পারিবেন।”^{৭৭}

পাতার সঙ্গে প্রজননচিন্তার একটি বিশেষ সম্পর্ক লোকচিন্তায় বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে।

রাত্রিবেলা আবার দেবতা এসে আদেশ করলেন : সাপেব মত করে জুড়াও তোমার পরবার কাপড় ; তাতে করে মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে এসো।

মেয়েটির নামকরণ করা হল হেইহুউয়েলি। তিনদিনে ঋতুমতী হল সে। এবং অসাধারণ এই মেয়েটি প্রকৃতির ডাকে (ইউরিনেন্ট) সাড়া দিলেই তা থেকে জন্ম নেয় চীনেমাটির বাসনকোসন, পেটাঘড়িব মতন দামী জিনিসপত্র। বডলোক হয়ে গেল আমেতা। আর এসে গেল এই ‘ডেমা’ জনগোষ্ঠীর ‘মাবো’ নাচের সময়।

অদ্ভুত স্বন্দর এই নাচ। কেন্দ্রে থাকবে একটি কুমারীকণ্ঠা। তাকে ঘিরে নাচবে মেয়েরা। মেয়েদের ঘিরে নাচবে পুরুষের দল। কেন্দ্রের কুমারীকণ্ঠা প্রত্যেক নাচিয়াকে সুপুর্বি দেবে। ন’রাত্রি ধরে ন’টি বিভিন্ন জায়গায় বসবে নাচের আসর।

হেইহুউয়েলি সেই নির্বাচিত কেন্দ্র-কুমারী। প্রথম রাত্রে সে দিল সুপুর্বি, দ্বিতীয় রাত্রে প্রবাল। তৃতীয় রাত্রে নাচিয়েরা তার কাছ থেকে পেল একখানা করে চীনে-মাটির থালা। চতুর্থ রাত্রে আরও বড থালা এবং পঞ্চমে জুজলকাটা বড ছুরি। ষষ্ঠ রাত্রে তার উপহার সুপুর্বি রাখবার নকশা করা বাক্সো, সপ্তমে সোনার কানের ছল। অষ্টম রাত্রে উপহারের বস্তু হিসেবে সে দিল মিটি আওয়াজ

৭৭. ডঃ আব্দুতোব ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড। কলকাতা ১৯৬০।
পৃঃ ৫৪৭।

করা পেটাঘড়ি। এদিকে এইসব মূল্যবান উপহার দেখে ন'টি পরিবারের লোকই ঈর্ষা করতে শুরু করেছে আমেতাকে। আর এজ্ঞাই নবম রাত্রে নাচের সময় ঘলের লোকগুলো সবাই মিলে আগে থেকে খুঁড়ে রাখা একটা গর্তের মধ্যে হেইলুউয়েলিকে কেলে মাটি চাপা দিয়ে দিল।

এদিকে মেয়ে ফিরছে না দেখে রাত্রিশেষে আমেতা এল নাচের জায়গায়। খুঁড়ে বের করল মৃতদেহ। কেবল হাত দু'খানা রেখে সমস্ত দেহটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ছড়িয়ে দিল সে নাচের জায়গায়। হাত দু'খানা উপহার দিল তাদের কুমারীদেবী 'সাতেন'কে। দেবী 'সাতেন' কিন্তু এই কুমারীকন্যা হেইলুউয়েলির হত্যায় অসন্তুষ্ট এবং ডেমানের উপর ক্রুদ্ধ হলেন।^{৫৮}

এই পুরাণকাহিনীতে কুমারীহত্যার কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। এ বলির আপাতদৃষ্ট কারণ ঈর্ষা। কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, আদি কাহিনীটি বর্তমান রূপে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, আমরা দেখেছি কন্যার হত্যায়, পিতা হিসাবে আমেতার মনে কোনো শোকের উদয় হয়নি; গোষ্ঠীর লোকেদের প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহার কোনো স্মৃণতম আভাস নেই কাহিনীর কোথাও। বরং নির্বিকল্পভাবে কন্যার শবদেহ টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছে সে নাচের জায়গায়। (এই ধরনের উর্বরতা-প্রতীক অনুষ্ঠান আমরা পরেও দেখবো)। হাত দুটো দিয়েছে কুমারী-দেবী সাতেনকে (অমৃত আঙ্গুল এখানে পুরো হাত)। মনে হয়, মূল কাহিনীটি নাচের অনুষ্ঠান শেষে মাটি চাপা দিয়ে কুমারী-দেবী সাতেন-এর কাছে কোনো কুমারীবলির এবং তার অঙ্গ উৎসর্গের ঘটনাই ছিল। পরবর্তীকালে নানাবিধ মিলন-মিশ্রণের ফলে কাহিনীর রূপান্তর ঘটেছে, বর্তমান অবস্থায় এসেছে। বর্তমান কাহিনীতে দেবী সাতেন এই হত্যায় অসন্তুষ্ট (ভারতীয় ধর্মচিন্তায় অঘোরপন্থীদের কুমারীবলিও পরবর্তীকালের তন্ত্র-সাধনায় স্বীকৃত হয়নি)।

এই কাহিনীতে কয়েকটি লক্ষণীয় দিক আছে। প্রথমত, ফুলের ঝাড়ের কব এবং পুরুষের আঙুলের রক্তে কন্যার জন্ম। অর্থাৎ এই দেশের চিন্তায় পুরুষের আঙুলের রক্ত প্রজনন চিন্তার সঙ্গে যুক্ত (আমাদের দেশের রূপকথায় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর চোখ কোটাতে পারে একই রক্ত)।^{৫৯} আঙ্গুল বা ক্ষেত্রবিশেষে

৫৮. The Masks of God: Ibid.pp.568-69.

৫৯. দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমহাশয় : ঠাকুরমার ঝুলি (নীলকমল লালকমল গল্প)।

হাত এই ধরনের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত ছিল তার প্রমাণ মিলবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দেওয়াল-চিত্র, এমনকি গুহার প্রাপ্ত হাতের ছাপে। বর্তমান ভারতেও বিভিন্ন লোকসমাজে এই হাতের ছাপের রীতি প্রচলিত। হিন্দুর কোনো কোনো মাসুলিক অনুষ্ঠানে পিতৃপুরুষের তর্পণ করার রীতি আছে। বিবাহ অন্নপ্রাশন এবং উপনয়নে এই রীতি বর্তমান। এর সংস্কৃত নাম আত্মদায়িক; বাংলায় আত্মদিক বা বুদ্ধিশ্রাস্ত অথবা শুধু 'বুদ্ধি' (বিদ্ধি) বলা হয়। যে জায়গায় এই অনুষ্ঠান হয় সেই ঘরের দেওয়ালে গোবরের একটা ডালা পিঠে বা ঘুঁটের আকারে লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেটিকে হাত দিয়ে এমনভাবে দেওয়ালে চেপে দেওয়া হয় যাতে পাঁচটি আঙ্গুলেরই ছাপ স্পষ্ট থাকে। এবার পাঁচটি কড়িকে চিং করে তার উপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। কড়ি প্রাচীনকাল থেকেই আকৃতির জগৎ প্রজনন চিন্তার সঙ্গে যুক্ত। এবার কড়িগুলোর ওপরে (কখনো বা নিচে) পাঁচ আঙ্গুলের প্রতীক পাঁচটি ফোঁটা সিঁদুর এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে ঐ রক্তিম তরল পদার্থটি নিচের দিকে পাঁচটি প্রবাহের মত পড়ে। বঙ্গদেশের প্রায় সব জায়গায়ই সিঁদুরের ফোঁটা থাকলেও উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে পুরো পাঞ্জার ছাপই সিঁদুর দিয়ে দেওয়া হয়। কোথাও বা একটি ডিক্কি নোকো সিঁদুর দিয়ে একে তার তলায় পাঁচটি ফোঁটা দেওয়া হয়। বঙ্গের প্রদেশবাসীরা অনেকসময় এই ফোঁটা এবং তার ধারা ঘি দিয়ে করে থাকেন।

বৌদ্ধযুগের ভারতে এই পঞ্চাঙ্গুলিকের সাহায্যে বৃক্ষপূজা করা হত। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত কুমার জম্বুদ্বীপের সহস্ররাজাকে বন্দী করেও তক্ষশীলা জয় করতে পারেননি। জয়ের উদ্দেশ্যে তিনি পুরোহিতের পরামর্শ নিলেন। পুরোহিতের প্রস্তাব—‘মহারাজ এই সহস্ররাজার চক্ষু উৎপাটন করুন, ইহাদের কৃষ্ণি বিদারণপূর্বক পঞ্চবিধ মধুর মাংস লউন; তাহা দ্বারা এই বটরক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করুন; অন্তর্গলি দ্বারা মালার আকারে বৃক্ষটিকে বেষ্টন করুন; রক্তদ্বারা ইহার কাণ্ডে পঞ্চাঙ্গুলিক দিন; তাহা হইলে অচিরেই আমাদের জয় হইবে।’^{১০} গবাদি পশুর অঙ্গসজ্জা অথবা হস্তপাদ বা প্রাণদত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পঞ্চাঙ্গুলিক সজ্জিত করার প্রথা ‘বৃত্তকন্তক’ প্রমুখ একাধিক জাতক কাহিনীতে লক্ষ করা যায়। ব্যবহারের বিচিত্র দিকগুলি ফলতই এর মূল উদ্দেশ্য তথা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের দৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

১০. ইশানচন্দ্র বোষ অনূদিত জাতক, মেনসাধ-জাতক (৫৫ নং) ৩য় খণ্ড। কলকাতা ১৯০৫। পৃঃ ২৫।

লৌকিকচিন্তার উৎসে আঙ্গুল সোজাঅঙ্গি-ই প্রজ্ঞান চিন্তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ব্রেজিলের লোককথায় আছে যে হাতের আঙ্গুলের হাড় খেলে গর্ভসঞ্চার হয়।^{৬১}

জাতকের কাহিনীতে আঙ্গুলের হাড় খাওয়া নয়, স্পর্শেই গর্ভসঞ্চার সম্ভব। “শত্রু [...] তাঁহাকে (শীলাবতীকে) [...] লইয়া শয়নকক্ষে প্রকাশপূর্বক রাজার সহিত এক শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার নাভি স্পর্শ করিলেন। বোধিসত্ত্বও তদুত্তরে তাহার গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন।”^{৬২} প্রজ্ঞানে হস্ত অঙ্গুলি নাভি ইত্যাদির স্থান বৈদিক-চিন্তায় কোথায় কিভাবে এবং কেমন জানতে হলে উৎসাহী পাঠকের ‘পুরোহিত দর্পণ’ বা ‘ক্রিয়াকাণ্ডবারিষি’ জাতীয় গ্রন্থ থেকে গর্তাধানের মুদ্রাসহ মন্তগুলো পড়ে নিতে অনুরোধ করছি।

ঔপনিষদিক ভারতেও এই চিন্তাধারা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১. ৪. ৬-সংখ্যক মন্ত্রটির কিছু অংশ এইরকম :

অথ ইতি অভি অমম্বয়ং । স মুখাং চ যোনেঃ হস্তাভ্যাম্ চ অগ্নিম্ অম্বজ্ঞত্ ।
তস্মাৎ এতৎ উভয়ম্ অলোমুকম অন্তরতঃ । অলোমুকা হি যোনিঃ অন্তরতঃ । তৎ
যং ইদম্ আহঃ অমুম্ যজ্ঞ অমুম্ যজ্ঞ ইতি । একম্ একম্ দেবম্ এতন্ত্ এব সা
বিসৃষ্টিঃ । এষঃ উ হি এ সর্বে দেবাঃ অথ যং কিম্ চ ইদম্ আর্দ্রম্, তৎ রেতসঃ
অম্বজ্ঞতঃ । তৎ উ রোমঃ । (পাঠের সুবিধার্থে সন্ধিবিযুক্ত অংশ গৃহীত) ।

অর্থাৎ অনন্তর (ঋষি হস্তদ্বারা দেখাইয়া বলিলেন যে, প্রজাপতি) এইরূপে মন্ত্রন করিয়াছিলেন। মুখরূপ যোনি হইতে (মুখাং চ যোনেঃ—এটি সমাসবদ্ধ পদ নয়; তাই এই ধরণের অনুবাদ কষ্টকল্পনা বলে মনে হয়) এবং হস্ত হইতে তিনি অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। এইজন্য যে মুখ (?) এবং হস্ত উভয়েই অভ্যঙ্গের লোমবিহীন, কারণ যোনির অভ্যন্তর লোমবিহীন। লোকে যে বলিয়া থাকে ‘অমুক দেবতার যজ্ঞ কর’ ‘অমুক দেবতার যজ্ঞ কর,’ এক একজন দেবতা সেই প্রজাপতিরই সৃষ্টি; ইনিই সেই সকল দেবতা। যাহা কিছু আর্দ্রবস্ত, তাহা তিনি শুষ্ক হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

৬১. SDFM & L (Vol 2) P, 661.

Magical impregnation may occur in many ways : from eating finger bones (twins are born when two finger bones are eaten in a Bakairi Central Brazil tale).

৬২. কুশজাতক (৫৩১ নং)। জাতক, ৫ম খণ্ড। পৃ: ১৭০।

ইহাই সোম । ৬৩ এখানেও হাতকে স্পষ্টতই সৃষ্টিচিন্তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে । আর বৈদিক দৃষ্টিতে অগ্নি কি, তা আমরা আগেই দেখেছি ।

হাতকে কর্মের তথা সৃষ্টির প্রতীক বলা হয় । মৃতজীবদের প্রধান কর্মসাধনের প্রতীক হস্তসমূহে নির্মিত কাঞ্চী বিরাটরূপিনী মহাদেবীর গর্ভধারণের যোগ্য নিম্নোদর তথা যোনির উদ্বোধনে কটিতে কল্পিত । কারণ এই ধ্বংসের পরেই সৃষ্টি । কপূঁরাদি স্তোত্রের সপ্তম স্লোকে বিমলানন্দস্বামী এই ধরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ।

এছাড়া অপরাজিতা প্রমুখ, তন্ত্রমতে যেমন যোনিপুষ্প, তেমনি করবী নিঙ্গপুষ্প নামে চিহ্নিত । করবী শব্দটির মধ্যে ‘কর’ শব্দটি প্রচ্ছন্নভাবে মিশে আছে । অগ্নি দিকে করবীরা শব্দের অর্থ পুত্রবতী নারী ।

হেইমুউয়েলির কাহিনীর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে—নারীর যৌবন-সংকেতকালীন ‘প্রকৃতির আহবান’ জীবকূল-সৃষ্টির সংকেতে কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ না থেকে পার্থিব সমস্ত রকমের মূল্যবান সম্পদ-সৃষ্টির সংকেতরূপ পরিগ্রহ করেছে । (নবযুবতীব ‘প্রকৃতির ডাক’ আবার ইতালীতে সৃষ্টির বদলে ধ্বংসের ইঙ্গিতরূপে চিহ্নিত হয়—ঋতুমতী নাবীর মূত্র যে কোনো ফুলকে শুকিয়ে দিতে পারে) । ৬৪ যা-ই হোক, এই গল্পে হেইমুউয়েলির হত্যা—মানব সন্তান, পশুশাবক তথা আদিম পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার বংশবৃদ্ধি করবার এবং সমস্ত রকম সম্পদ সৃষ্টির উৎসভূমিকে হত্যার (যদিও একমাত্র শেষেরটি বাদ দিয়ে অন্য কোনোটির উল্লেখ এখানে নেই) প্রতীক । তাই দেবী সাতেন এই হত্যায় অঙ্গভুষ্ট । যেহেতু কৃষিবিষয়ক কোনো কথাই এখানে নেই, তাই কৃষিগভ্যতার যুগে এদের জন্ম, এমন ভাবনা পণ্ডিত্রমাত্র । প্রসঙ্গটি এইজন্য তোলা হল যে, অনেকে এই ধরণের কাহিনীকে কৃষি-চিন্তাজাত বলে ব্যাখ্যা করেন অনেক সময় ।

এবার আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ছটি কাহিনী নিয়ে আলোচনা করা যাক ।

পেরু-মেক্সিকোর পুরাণে বর্ণিত আছে : ভূট্টার ছড়া দিয়ে তৈরি হয় ‘ছড়া-মা’র মূর্তি । পূজোতে দেবীর সামনে রচনার হাডিতে সাজিয়ে দেওয়া হয় নানারকমের খাবার । আর রাখা হয় একটি সেক্ক করা ব্যাঙ (এটি জল-দেবতাঃ জ্বররূপে কল্পিত) । এই সেক্ক করা ব্যাঙের পিঠের ওপর রাখা হয় ভূট্টাখোলাঃ সেক্কের ভর্তি করে ভূট্টা ছোলা মুগ ইত্যাদির গুঁড়ো ।

৬০. উপনিষদ, ২য় খণ্ড । হরক প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৭৭ । পৃ: ৩০৭

৬১. SDFM & L (Vol 2) P. 706.

একটি কুমারী মেয়েকে হৃদয় সাজে সাজিয়ে তাকেই দেবীজ্ঞানে পূজা করেন পুরোহিত। এই সময়ে মেয়েরা নাচে নরবলির নাচ। এরপর এই জীবন্ত দেবী অর্থাৎ কুমারী মেয়েটিকে বলি দিতে তার রক্তমাখা হৃৎপিণ্ডটি রক্তমাখা হাড়িতে বসিয়ে ‘ছড়া-মা’র অঙ্গুগ্রহ প্রার্থনা করা হয়। যদি এমন বোঝা যায় যে দেবী সন্তুষ্ট হন নি, তবে নতুন করে পূজাব বন্দোবস্ত করা হয়।^{৩৫} এবং সেক্ষেত্রে আরও একটি কুমারীর বলি।

দ্বিতীয় কাহিনী ফ্রে বার্নাডিনো গু সহগুন-এর লেখা। জে. জি. ফ্রেজার এটির উল্লেখ করেছেন তাঁর ‘গোল্ডেন বাও’ গ্রন্থে।

চিকোমেকোহুয়াত্‌ল আজটেকদের ভূটাদেবী। প্রতি সেপ্টেম্বরে (শরতে) এঁর পূজা। পূজার সাতদিন আগে থেকে ভক্তরা উপোস করবে। পূজায় দাস (শ্রম) পরিবার থেকে একটি কুমারীকন্যাকে বেছে নিয়ে তাকে ভূটাদেবীকপে সাজাবে। এই জীবন্ত দেবীকে নিয়ে সাতদিন ধরে বাড়ি বাড়ি ঘুরবে লোকেরা। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মন্দিরে জলে উঠবে অসংখ্য আলো; বেজে উঠবে বাঁশির সঙ্গে অন্যান্য বাজ্যযন্ত্র। এ রাত্রি জাগরণের রাত্রি।

মধ্যরাত্রে ভূটার ছড়া, কুমডো, লঙ্কা, বিভিন্ন ধরনের দানাশস্ত্র আর গোলাপ দিয়ে সাজানো একটি মঞ্চ বাহকেরা মন্দিরে বয়ে নিয়ে আসবে। মন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে ভূটাদেবীর দারুময়ী মূর্তি। মন্দিরের ভেতরে আর বাইরে অজস্র ফুলের মালা, মেঝেতে নানান উপহার।

বাজ্যধ্বনি থেমে যাবে। জীবন্ত ভূটাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে ঢুকবে ধূপদীপ হাতে পুরোহিত এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। দেবীকে তারাই স্থাপন করবে মঞ্চের ওপর। আবার বাজনা বাজবে। ধূপারতি করবে পুরোহিত জীবন্ত দেবীকে। মন্দিরের কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি ক্ষুর দিয়ে মেয়েটির মাথার ছড়া-সমেত চুল কেটে নিয়ে মস্ত পড়ে সাক্ষনয়নে সেটাই উৎসর্গ করবে দারুময়ী দেবীকে। সঙ্গে চলবে সমবেত প্রার্থনা। এরপর মেয়েটিকে নামিয়ে আনা হবে মঞ্চ থেকে এবং অস্থানীয় দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি ঘটবে। আলো জেলে মন্দিরে চলবে প্রহরা।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে অস্থানীয় তৃতীয় পর্ব। মন্দির প্রাঙ্গণ ভরে উঠবে অগণিত ভক্ত-জনতা। হতভাগিনী কুমারীদেবীকে

৩৫. নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য : লক্ষ্মী-আশা থেকে আধিনে। কলকাতা ১৯৭৪। পৃ: ৩০।

মন্দিরে এনে পুরোহিত আবার তুলে দেবে তাকে মঞ্চে। মন্দিরের প্রাঙ্গণেই আছে ছইটাজিলোপোকত্‌লি-দেবের মন্দির। সেই মন্দির ঘুরিয়ে আনা হবে জীবন্ত ভুট্টাদেবীকে।

দারুমা দেবীমূর্তির সামনে যে দানশস্ত্রের নৈবেদ্য সাজানো আছে, তার সামনে দাঁড় করানো হবে মেয়েটিকে। সাতদিন ধরে উপবাস পালনের মধ্যে ভক্তরা নিজেদের কান ফুটো করে যে রক্তের অর্ঘ্য সঞ্চয় করেছে, তা নিয়ে আসবে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, উপহার দেবে জীবন্ত দেবীকে অবনত মস্তকে। এরপর রক্ত দেবে নারীসমাজ। এই অমুষ্ঠানের পর সবাই ফিরে যাবে নিজের ঘরে। খাওয়া-দাওয়া সেরে একে একে ফিরবে সমাপ্তি অমুষ্ঠানে যোগ দিতে।

আবার চলবে কুমারীদেবীর ধূপারতি। আরতির শেষে কুমারীদেবীকে পুরোহিত ধাক্কা দিয়ে চিৎ করে দানাশস্ত্রের ওপর ফেলে দিয়ে তার গলা কেটে দেবে। ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত ধরে রাখবে একটা পাত্রে, তারপর ছড়িয়ে দেবে দানাশস্ত্রে, স্পৃপীকৃত শাকসব্জীতে, মন্দিরে আর কাঠের দেবীমূর্তিতে।

এরপর পুরোহিত মেয়েটির চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে, তার দেবী-সজ্জাসমেত সেটি নিজের গায়ে জড়াবে। শুরু হবে সমবেত নৃত্য।

রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রাপ্তকৃত দু'টি অমুষ্ঠানই একটি নির্দিষ্ট চিন্তার প্রায় একই ধরনের ফসল। উভয়ক্ষেত্রেই বলির কুমারীটি আরাধ্যা দেবীর মানবী সংস্করণ। উভয়েই সত্ত্ব-কৈশোরপ্রাপ্তা। ভারতীয় চিন্তায় তাত্ত্বিকদের কাছেও কুমারী আরাধ্যদেবী। অঘোরপন্থীরা একেই বলি দিত। আবার দুর্গোৎসবে মহানবমী তিথিতে বা তাত্ত্বিক উপাসনা ক্ষেত্রে বা নেপালে ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে ইনিই পূজিত হন। তন্ত্রোক্ত দেবী 'ছিন্নমস্তা' এই দ্বিবিধ চিন্তার সম্মেলনের ফসল কিনা সে ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা করা যেতে পারে।

আমরা যদি হৃদয় অতীতে ফিরে যাই তবে হয়তো রেড ইণ্ডিয়ানদের মতনই, ভারতেও পূজা ও বলি একই সঙ্গে দেখতে পাবো। অন্তত পশুর ক্ষেত্রে পূজা ও বলি যে একই সঙ্গে ছিল তার প্রমাণ রয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের মন্ত্রে অশ্বমেধের অশ্ব-প্রসঙ্গে।

আরও একটি দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। আজটেকদের ভুট্টাদেবীর পূজার ভক্তরা কান ফুটো করে দেবীকে রক্তের অর্ঘ্য নিবেদন করে। ভারতে কান ফুটো করার অমুষ্ঠানের নাম কর্ণবেধ। ব্রাহ্মণদের উপনয়নে এক সাধারণভাবে বিবাহের পূর্বে এই অমুষ্ঠানের প্রচলন আগে ছিল

রামপ্রসাদের যুগে বিচারন্তের পূর্বেও এই অল্পাঙ্গন হত। বিজ্ঞানসন্দের কাহিনীতে
“সুন্দরের রাজ্যাভিষেক ও বিচার পুত্রোৎপত্তি” শীর্ষক খণ্ডে আছে :

বিজ্ঞাবতী সতী, প্রসবে সন্ততি, মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী।

অভেদ সুন্দর, কপ মনোহর, যেমতি শারদাশী।

* * * *

পঞ্চম বৎসরে, কর্ণবেধ করে, বিচারন্ত শুভ দিনে।

সপ্তদিন মাত্র, লেখে তালপত্র পঞ্চশত বর্গ চিনে ॥৬৬

শিবায়ণকাব্যেও কর্ণবেধের উল্লেখ আছে।^{৬৭}

বিবাহ অল্পাঙ্গনেই সঙ্গে সাম্প্রতিককাল অন্ধ কর্ণবেধ প্রথাটি সংযুক্ত ছিল। বর্তমান লেখক গোটবেলায় এতদসম্পর্কিত প্রস্তোত্তর পদ্ধতিতে প্রচলিত ছড়া শুনেছিলেন। ছড়াটি মনে নেই, কিন্তু বিষয়বস্তু ছিল এইরকম : নববিবাহিতা তরুণী তার স্বামীকে বলছে আমার যে বিষে হয়েছে তার চিহ্ন (সীমন্ত ও ললাটের সিন্দুর, হাতের লোহা এবং শাখা) আমার সর্বগরীরে। তোমার বিবাহের চিহ্ন কি ? ছেলেটি তার ফুটো-করা-কান তখন দেখিয়ে দিয়েছিল। বিবাহ তথা প্রজননের সঙ্গে কর্ণবেধের সম্পর্ক আদিম সমাজচিত্তায় কি ধরণের ছিল তার কিছু কিছু ব্যাখ্যা দু-এক জায়গায় পড়লেও মনে পুত হয়নি। কিন্তু কর্ণমূল থেকে সোজাসুজি জীবনষ্টির কল্পনা যে ভারতীয় পুরাণে রয়েছে, এব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।*

সে যা-ই হোক, কুমারীবলির আলোচ্য দু’টি অল্পাঙ্গনেই কিন্তু এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে অতীতে এর সঙ্গে ভুটা অথবা রুশিশস্ত্র নয়, সম্পর্ক ছিল প্রাক-পশু-পালন শিকার এবং পশুপালন ও প্রজনন চিন্তার। যেমন, প্রথম ক্ষেত্রে জলদেবতার সঙ্গিনী হিসাবে নির্দিষ্ট ব্যাঙ (শিকারন্তরের জলদ প্রাণী-শিকারের প্রতীক) কেবলমাত্র নিঃতই নয়, তাকে সেক্ষ করে রাখা হয়েছে অর্ঘ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে (ভুটা ইত্যাদির সংযোজন যে পরবর্তী স্তরের এটা বৃদ্ধিতে খুব

৬৬. সাধককবি রামপ্রসাদ। ঐ। পৃ: ৪০৯।

৬৭. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ।

* প্রলয়সমুদ্রে বিষু যখন অনন্তনাগের উপর যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর কর্ণমূল হতে দুই দানব মধু ও (মধু ?) কৈটভ নির্গত হয়। প্রথম অসুর উৎপন্ন হয়েই মধুপান করতে চেয়েছিল, সেইজন্য তার নাম হলো মধু। আর দ্বিতীয় কীটের মত দেখতে হয়েছিল বলে তার নাম হল কৈটভ।—(সুধীরচন্দ্র সর্বাচার : পৌরাণিক অভিধান। কলকাতা ১৩৬৫)।

অসুবিধা হয় না)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, হত্যার পূর্বে ঐ মন্দিরেরই প্রাকপস্থিত পুরুষদেবতার মন্দিরে কুমারীকে ঘুরিয়ে আনা হয় কেন? দেবী যদি কুমারীই হন, তবে পুরুষদেবতার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? এই কুমারীদেবীকে কি পুরুষদেবতার দয়িতা করনা করা হয়? বাস্তব হত্যার ঘটনা কি অল্প কোনো চিন্তা থেকে উৎসারিত হয়েছে? তাই যদি না হয় তবে পুরোহিত নিহত কুমারীর চামড়া গায়ে জড়িয়ে নাচে কেন? এ কি শিকারচিত্র নয়? দয়িতাবলির ঘটনা তো আমরা আরব্য রজনীর গল্পকাহিনীর সূত্রপাতেও দেখতে পাই। তবে কি এগুলো একই চিন্তার ভিন্নমুখী ফসল?

এবার পাণ্ডিনদের মধ্যে প্রচলিত একটি কুমারীবলির চিত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোনো এক বৎসরের বসন্তোৎসবে যে ১৩/১৪ বছরের মেয়েটিকে বলি দেওয়া হল, তাকে আগে থেকেই বেশ আদরবস্ত্র করে লালন পালন করা হয়েছিল। উৎসবের দু'দিন আগে গোপীর মোড়ল আর ষোদ্ধারী মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরল। প্রত্যেক বাড়ি থেকেই মেয়েটির হাতে একটা লাঠি আর একটুখানি লেই দিল। মেয়েটি প্রত্যেকবার এসব গ্রহণ করে তুলে দিল পাশের সৈনিকদের হাতে।

উৎসবের দিন, সংগৃহীত সমস্ত লাঠি আর লেই-সমেত সকলে কুমারীটিকে নিয়ে এল এক পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায়। এরপর মেয়েটির সমস্ত দেহ অর্ধেক কালো আর অর্ধেক সাদা রং করে দেওয়া হল (ভারতেও এই প্রথা ছিল, যা থেকে 'মুখে চুণ কালি মাখানো' প্রবাদটির জন্ম)। তাকে বেধে দেওয়া হল কাঁসিকাঠ জাতীয় এক ক্রেমের সঙ্গে। এরপর আগে থেকে তৈরি করে নরম আঙনের ঝাঁচে ঝল্‌সানো হল মেয়েটিকে। তারপর তীর বিঁধে বিঁধে মেরে ফেলা হল তাকে।

প্রধান পুরোহিত এগিয়ে এসে মেয়েটির জুপিগুটা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল। দেহটা নরম থাকতে থাকতে হাড় থেকে মাংসগুলো ছাড়িয়ে ঝুড়িভর্তি করে শস্তক্ষেত্রে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। প্রধান পুরোহিতের দেখাদেখি দলের প্রত্যেকে গরম মাংসের টুকরোগুলো থেকে এক ফোঁটা করে রক্ত নিঙড়ে নিয়ে ক্ষেতে বোনা শস্তবীজের উপর ছড়িয়ে দিল। সবশেষে মাংসপিণ্ডগুলোকে পুঁতে ফেলার পালা।

অল্প একটি বিবরণ অনুসারে, হাড়মাংস সমেত পুরো দেহটাই পিষে লেই করে প্রচুর ফসল পাবার আশায় কুট্টা এবং আলুবীজের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া

হয়েছিল।^{৬৮} মহেঞ্জদরোর প্রাপ্ত সীলে মেয়েটির হত্যার যে চিত্র আছে তাকেও কি এমনি করা হয়েছিল ?

পাণিনিদের ক্ষেত্রেও কিশোরীর তপ্ত-শোণিত সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে— এটাই বিশ্বাস। (তুলনীয়, ত্রিখকের বেতাল মহারাজ কুমারীকণ্ঠার তাজা রক্ত পেলে লুকানো জায়গা থেকে সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন, বক্ষ্যাকে পুত্রবতী করতে পারেন)। আরও একটি দিক লক্ষণীয়। আমাদের দেশে অম্বুবাচীতে যেমন ধরিত্রীকে ঋতুমতী কল্পনা করা হয়, পাণিনিদের অম্বুষ্ঠানগুলিতে কিন্তু তেমন কল্পনার অবকাশ সৃষ্টি করা হয়নি। নিহত কুমারীকণ্ঠার কবন্ধ-নিঃসৃত শোণিতে ধরণীকে সোজাহুজি ঋতুমতী করে তোলার উদ্ভট আদিম (আদি নয়) চিন্তাই এই উৎসবের অম্বুষ্ঠানরীতিতে প্রচলিত ছিল। স্বজন-শোণিতের পরিবর্তে কবন্ধ-নিঃসৃত রুধির কেমন করে উর্বরতার প্রতীক হল, তা পরে বলছি। এখানে শুধু আমাদের দেশের একটি পূজায় রুধির অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করার বিশেষ রীতির উল্লেখ করছি। তা থেকেই বোঝা যাবে, বর্তমানে কপ্পরুধির দেওয়া হলেও, মূলে তা ছিল না।

বাংলার লৌকিক দেবী রাজবল্লভীর সামনে বলির মেঘ ছাগলের রক্ত উৎসর্গ করার জন্য একটি বৃহদাকৃতি খর্পর পাকাপাকিভাবে আছে। এটি দেখতে অগ্নি-কুণ্ড বা গৌরীপটের মত। এর তলদেশে একটি জ্বীচিহ্ন অঙ্কিত আছে। এরই ওপরে কুলস্ত অবস্থায় পশুকে বলি দেওয়া হত। বর্তমানে রক্তের পরিবর্তে মাসকলাই যব আদা মধু প্রভৃতি দেওয়া হয়।^{৬৯}

আজকের মাসকলাই যব আদা মধু প্রভৃতি দেখে কেউ যদি এমন সিদ্ধান্তে আসেন যে রাজবল্লভীর পূজাচিন্তার উৎসে ছিল রুধিচিন্তা, তাহলে তার মত বড় ভুল বোধ হয় খুব কমই হবে। গৌরীপটে আশ্রিত রক্ত কি প্রজ্ঞনন শোণিত নয় ?

একই ধরনের গৌরীপট তৈরি করা আছে মেদিনীপুর শহরে মিঞাবাজারের কাছে গয়লাপাড়া বলে পরিচিত অঞ্চলে একটি দুর্গামণ্ডপের সামনে। পাশেই একটি বেদীর উপর উপবিষ্ট একটি ষণ্মূর্তি।

রেড ইণ্ডিয়ান সভ্যতার বলি-বস্তু একটি করে কুমারী। রাজবল্লভীর পূজায় ছাগ জাতীয় পশু। ভুট্টা (কুমারী) দেবীর রক্ত যায় ভূগর্ভে শস্তবীজের সঙ্গে তাকে উর্বরতা দানের জন্য। রাজবল্লভীর ক্ষেত্রে পশুর কবন্ধরুধির গৌরীপটে দেবী

৬৮. The Golden Bough. Ibid, PP. 568-69,

৬৯. লক্ষ্মী : আশা থেকে আশ্বিনে। ঐ। পৃ: ৩০।

অর্ঘ্যরূপে, ভূটাদেবীর ক্ষেত্রেও দাক্ষমর্তিতে। আদিমতম চিন্তা উভয়ক্ষেত্রেই এক নয় কি? পুনরুজ্জ্বল হলেও বলতে হয়, প্রথম কাহিনীর সেন্দ্র ব্যাঙ, দ্বিতীয় কাহিনীর বলির চামড়ায় পুরোহিতের গাত্রাবরণ, তৃতীয়টিতে বলিকে জীবন্ত বলসে পোড়ানো, তীরে বিধে বিধে মারা, স্থপতিও খেয়ে ফেলা—এই সমস্ত আনুষ্ঠানিক দিকগুলো কি কৃষিচিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? না-কি এগুলো আদিমতম জীবনযাত্রার জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল? এ সব প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আর দু'টি বলি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করি।

(১) পশ্চিম আফ্রিকার এক রানী মার্চমাসে কোদালকাটা করে একজোড়া নারী পুরুষ বলি দিত।

(২) লাগোস অঞ্চলে ফলপ্রাপ্তির আশায় একটি কুমারীকন্যাকে, ভেড়া ছাগল ভূট্টা কলা ক্ষেম বা মেটেআলুর সঙ্গে পর পর শূলবিদ্ধ করে রাখা হত।^{৭০}

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আফ্রিকার কোদালকাটা করে নারী-পুরুষ বলি দেওয়ার মতন ঝাড়গ্রাম সাবিত্রী মন্দিরে এককালে কোদালকাটা করে মাটির 'মাল' বলি দেওয়ার জনশ্রুতি আছে।

দেবতার বিবর্তন

বিভিন্ন দেশের বিচিত্র সমস্ত কাহিনী এবং অনুষ্ঠান আলোচনা করে দেখা গেল, প্রাচীন পৃথিবীর বিশাল অঞ্চল জুড়ে, ভিন্নতর নানাবিধ সমাজব্যবস্থার বিচিত্রতর পদ্ধতিতে কুমারীবলি হয়েছে। কখনো এদের হত্যা করা হয়েছে আরাধ্যদেবীর মানবরূপে কল্পনা করে, কখনো সন্তান-কামনায়, কখনো ধরিত্রীকে ঋতুমতী করে শস্তের ফলনবৃদ্ধি সংস্কারে, কখনো নদী বা জলদেবতার সজ্জা-বিধানের জন্তু, কখনো মহামারির হাত থেকে গোষ্ঠীকে রক্ষা করার আশায়, কখনো অপদেবতা প্রেতাচার তুষ্টিতে, কখনো বা যুদ্ধজয়ের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্তে, আবার কখনো বৃক্ষ পশু অর্ধপশু-দেবতার পরিপোষণার্থ।

বলির পদ্ধতিও বৈচিত্র্যময়। লাঠি বা মৃগুর পেটা করা, বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া, টেনে-হিঁচড়ে মারা, তীর অথবা শূল বিদ্ধ করা, বৃকে ছুরি বসিয়ে অথবা গলা কেটে মারা, জীবন্ত কবর দেওয়া বা আগুনে ঝলসে পুড়িয়ে মারা—এর কোনোটিই বাধ নেই।

মামুষ যখন আদিম জীবনযাত্রাকে অতিক্রম করে সভ্যতার দিকে ক্রমশ অগ্রসর

৭০. The Golden Bough, Ibid. Op cit.

হেচ্ছ, তখনও দেখা গেছে কুমারীকণ্ঠা, গৌঙ্গী সমাজ অথবা ব্যক্তির এক বিশেষ আকাংক্ষা পূরণের জন্ত জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছ। পাশ্চাত্যের বা আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতিবিদ গবেষকদের অনেকেই একে কখনো যাদু, কখনো বা কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন চিন্তার ফসলরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

মূলে এই ধরনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কোনোটিই যে কৃষিচিন্তার ফসল ছিল না তার ইঙ্গিত আগে দেবার চেষ্টা করেছি। তা-ই যদি হয় তবে পশু কিংবা মানুষ বলি কেন? কেন বিশেষ করে কুমারীকণ্ঠার হত্যা? এসব প্রশ্নের জট খুলতে হলে দেবচিন্তার ক্রমবিবর্তনের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

আজকের দেবকুল পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই মানবায়িত হয়েছেন। অর্থাৎ, দেবতাদের আমরা মনুষ্যমূর্তিতে দেখতে বা কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়েছি। অবশ্য গণেশাদি দু'একজন মাত্র দেবতা আজও অর্ধ-পশু অর্ধ-মানব স্তরে রয়ে গেছেন। মনুষ্য-মূর্তির আগের স্তরে প্রত্যেক দেশের দেবকুলই অর্ধ-মানব অর্ধ-মানবের প্রাণীতে মূর্ত হয়েছিলেন। ভারতের গণেশ, নৃসিংহ, নাগদেহে মনুষ্য মূণ্ডধারিণী মনসা, কোকামুখী দুর্গা, মধ্যপ্রাচ্যের বা গ্রীক-রোমীয় দেবদেবীর অথবা স্কমেরীয়-আস্কানীয় সভ্যতার গিলগমেশ, মেসোপোটেমিয়ার 'এনাকডু' অথবা মিশরের ওসিরিসপুত্র মনুষ্যদেহী শকুনমণ্ড হোরাস, সিংহদেহ-মনুষ্যমুণ্ডী 'সিফস', ব্যাঙমুখী মনুষ্যদেহযুক্তা দেবী হেক্টে, ভেড়ামুখা মনুষ্যদেবী দেবতা থুমু, মনুষ্যদেহে সিংহমুখী দেবী পাখুক্ত, রশ্মিকদেহে নারীমুণ্ডধারিণী দেবী সেল্ক বা সেলকেস, নারীদেহে অশ্বমুখী ফিগালিয়ার ডেমেটার, লগোসে বাজপাণির দেহে সিংহমুখী তমুজ—সমস্তই এর প্রমাণ। তাছাড়া, এই স্তরে বা তার পরবর্তীকালে দেবদেবীরা ইচ্ছামত অথবা দেবতত্তর নারক-নাটিকার। দেব-বরে ইচ্ছামত মনুষ্যমূর্তি ছেড়ে ছেড়ে মানবতত্তর প্রাণীতে (অথবা এর বিপরীত) কপান্তর গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দেশের রূপকথায়, আমাদের দেশের ব্রতকথায় অথবা পুরাণ কাহিনীগুলিতে এর অজস্র উদাহরণ মিলবে। এরও পেছনের স্তরের দিকে তাকালে ভিন্নতর চিত্র দেখা যাবে।

“নির্দেশ” নামে অন্ততম প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ আমাদেরকে যে তথ্য প্রদান করে তাহার কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক। ইহাতে একশ্রেণীর ভারতীয়দিগের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ‘হস্তী, ধেনু, সারমেয় বাঘস [...] ইত্যাদির ভক্তের নিকট তত্ত্ব বিভিন্ন সত্তাই পূজ্য ও ভক্তির পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। [...]

হস্তী অশ্বাদিরূপে কল্পিত বিভিন্ন দেবতাই আদিম ভারতীয়দিগের অপরিশোধিত
আধার ছিল।^{৭১}

মিশর ব্যাবিলন বা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে, ক্রীট গ্রীস এবং রোম থেকে এই
জাতীয় বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ইংলণ্ডের সিংহ,
ফরাসী জাতির ঈগল, রুশিয়ার ভল্লুক এবং এই রকম পৃথিবীর নানান দেশে
নানাবিধ লোকসমাজে টোটেমরূপে পূজিত ভিন্ন ভিন্ন পশুর প্রতিকৃতি সেই
সমস্ত জাতির নিশান স্বরূপ (ইন্সিগ্‌নিয়া) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পৃথিবীর
সমস্ত জাতির মধ্যেই কোনো না কোনো সময়ে এই প্রথা ছিল। আমাদের দেশেও
এটার ব্যতিক্রম ঘটেনি।^{৭২}

আমাদের দেশের গড়ুরধ্বজ, শিখিধ্বজ, ময়ূরকেতন, হনুমানের-ধ্বজা প্রভৃতি
শব্দের এবং বস্তুর অমুখ্য উপরিউক্ত বক্তব্যকেই সমর্থন করে। এছাড়া বাংলার
কুমারী-মেয়েরা যে সকল লৌকিক-ব্রত পালন করে তার মধ্যে একটির নাম
‘কাকচিলের’ ব্রত। এই ব্রতে মেয়েরা প্রাক্-বিবাহিত জীবনেই, একদিকে পিতৃকুল
অন্তদিকে ভাবী ঋতুর-গোষ্ঠীর লোকেরা যাতে মৃত্যুর সময় জল পায়, তার জন্ত
মাটির কাক চিল শব্দ কচ্ছপ কুমীর তৈরি করে সেগুলোকে ব্রতের জন্ত কাটা
পুকুরের জল খাওয়ানো অভিনয় করে বড় বড় দ্বার সাহায্যে। শুধু তাই নয়
আমাদের দেশের রূপকথায় বানর-রাজপুত্র প্যাচা-রাজপুত্রের মত আরও অনেক
পশু পাখি রাজপুত্র আছে। ‘ইউরোপীয় লোককাহিনীতে পশু-রাজকুমার একটা
ভালুক নেকড়ে বীদর সাপ শূকর ব্যাঙ পাখি এমনকি গাছের রূপে নিতে
পারেন।’^{৭৩}

বলা নিম্প্রয়োজন, এ সমস্ত কিছুই আমাদের মানবেতর প্রাণী-গোষ্ঠীর প্রতি
মানুষের পূজা এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতীক। অপরিশোধিত মানবেতর আদি
প্রাণীদেবতা কেমন করে পরিশোধিত রূপ গ্রহণ করল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে
বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব
প্রসঙ্গে। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ‘নির্দেশ’ যে কথা বলেছেন, তার প্রমাণ আজ
ও রয়েছে পশ্চিমীর্ষের পাখিতে, বিকানীরের ইঁদুরের মন্দিরে জীবন্ত ইঁদুর দেবতায়

৭১. জিভেজনাথ বল্লোপাধ্যায় : পঞ্চোপাসনা। কলকাতা ১৯৬০। পৃ. ৮।

৭২. হিন্দুধর্মের অভিয্যক্তি : শৈবধর্ম (ক্রম লিবোপাসনা)। পৃ: ১০৬-০৭।

৭৩. ডঃ হাইনল মোডে : রাজা নাটকের লোককাব্যগত পটভূমি। নতুন থিয়েটার
(থিয়েটার এ্যাসোসিয়েশন), ২য় খণ্ড। কলকাতা ১৯৭৩। পৃ: ১০।

বারাণসীর বামসীতার মন্দিরে পূজাপ্রাপ্ত জীবন্ত হনুমান দেবতায়। এরা সকলেই ভক্তের সম্রাট পূজা অর্থাৎ পেয়ে থাকে।

স্বতন্ত্র দেবমূর্তি পবিকল্পনার ইতিহাসকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে, প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতায় দেবতারা পশুপাখি এবং সরীসৃপ। সব দেশের পৌরোহিত্যই একটা বিশেষ স্তরে এসে এদের স্তুতিতে মগ্ন হয়ে উঠেছে। (পাঠক যদি উপনিষদের উদ্ধৃত তথ্যের মন্তব্যমূহ পড়ে দেখেন তবে এই উক্তির যথার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন।) এরা দেবত্বের মহিমা পেল (কেন এমন হ'ল তা অগতঃ প্রবন্ধে ৭৪) বলেছি। এখানে শুধু বলছি—এব মূলে ছিল আদিম মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন। এব পশুপাখি স্তবে দেবতারা হলেন অর্ধ-পশু অর্ধমানব। দেবতাদের মানবায়ন হয়েছে সব শেষের স্তরে। এসে এই স্তরেই আদি দেবতাদের অর্থনৈতিক পশুপাখি-সরীসৃপসমূহ মানবায়িত দেবতার বাহন হয়ে গেল।

কি মানবত্বের প্রাণী, কি অর্ধ-মানব পশু, কি পূর্ণ-মানবমূর্তি—সমস্ত স্তবেই দেবতারা চিহ্নিত। কিন্তু কেন মানুষের দেব-পবিকল্পনা? কেন তার ধর্মচিন্তা? প্রশ্নগুলি অত্যন্ত জটিল। তথ্যপি এবং সমাজ এবং প্রাকৃতিক উদ্ভাবিত শোভন এইরকম, কোনো একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চিন্তাভাবনা, সেই জনসমাজের প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন। এক্ষেত্রে যাগের যোগানই প্রধান। ৭৫

শুধু ব্যাপক অর্থে ধর্ম নয়, দেব-পবিকল্পনা প্রসঙ্গেও একথা প্রযোজ্য। পশু-পাখি-সরীসৃপ—আদিম মানুষের ধর্মীয় চিন্তায় বারাই পৌরোহিত্যের নিরলস সাধনায় দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছে, মূলে তারা ছিল সেইকালে বা তার বহু আগের যুগ থেকেই মানুষের খাত্তের যোগান। অর্থনৈতিক এবং পশুপালন-মূলক অর্থনীতিতে এইসব দেবপবিকল্পনার উদ্ভব। আর প্রত্যেক প্রাণীর প্রজনন ঋতুই তাদের পূজাকাল-রূপে চিহ্নিত। কিন্তু প্রশ্ন থাকে, প্রজননকাল যদি পূজার মাস বা ঋতুরূপে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তবে তাব সম্বন্ধে হত্যা, প্রজনন-

৭৪ দীনেন্দ্রকুমার সরকার 'বাংলাদেশের বানেশ্বরে'তে বর্ণনা করেছেন ও মণ্ডিত। লোক লোকিক, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। কলকাতা ১৯৪৪।

৭৫. Donald A Mackenzie • Myths of Babylonia and Assyria, London.

The religious attitude of a particular community [ ] must have been dependent on its need and experiences, the food supply was the first consideration (P. 42).

শোণিত, কণ্ঠ-কবন্ধ-কধির, মৈথুন এবং উপাসনা-আরাধনা মিলেমিশে একাকার হয়ে সমস্ত আত্মস্থানিক ব্যাপারগুলিতে জট পাকিয়ে গেল কি করে ?

যে কুমারীকন্যাকে বলি দেওয়া হত, সে-ই কিন্তু দেবীরূপে পূজিত। (রেড ইণ্ডিয়ান পূজাতেও তাই)। যামালতন্ত্র বিভিন্ন বয়সের পূজা কুমারীকন্যার ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ করেছে। এক থেকে যোল বৎসর পন্থ কুমারীর নাম যথাক্রমে : সন্ধ্যা সরস্বতী ত্রিধামুণ্ডী কালিকা শূভগা উমা মালিনী কুব্জিকা কালসন্দর্ভা অপবাজিতা রুদ্রাণী ভৈরবী মহালক্ষ্মী পীঠনাথিক ক্ষেত্রজ্ঞা এবং অম্বিকা। এই নামকরণের পর যামালতন্ত্রে বলেছে, ‘কন্যা যাবৎকাল ঋতুমতী না হয় তাবৎকাল তাহাদিগকে পূজা করিবে। তন্মধ্যে পণিমাতে পঞ্চদশী অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞার এবং অমাবস্তায় বোডনী অম্বিকার পূজা করিবে।’^{৭৬}

যৌবনাগমের পূর্ব পর্যন্ত পূজা চলবে। একথা যামালতন্ত্রে^{৭৭} পজ্ঞাপ অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি ? জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে দেখা যায়, দেবী বলছেন : ‘নাথ, আমিও কুমার, তুমিও কুমারী—অর্থাৎ সমস্ত কুমারীই তোমার আমার অংশ। [...] কুমারীই সাক্ষাৎ যোগিনী, কুমারীই সাক্ষাৎ পবনদেবতা।’^{৭৮} কিন্তু প্রস্ন, তাত্ত্বিক সাধকরা পরম দেবতা-জ্ঞানে এই কুমারীকন্যাকে পূজা করছেন কেন ? কেনই বা রেড ইণ্ডিয়ান পুরোহিতবাও একই ধর্ম্ম আচরণে নিযুক্ত থাকেন ?

কি বৈষ্ণব, কি তাত্ত্বিক সকলেরই হিন্দুব সাধনতত্ত্ব বৃষ্টিতে হইলে কাম ও মদন এই দুইটির মূল অর্থ ও তাৎপর্য বৃষ্টিতে হইবে। [...] এক আমি বহু হইব এই কামনা হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি। ‘সোহকামমত একোহং বহু স্তাম্’—ইহাই শ্রুতিবাক্য। এই কামনা বা ইচ্ছা তাঁহাতে বর্তমান। [...] যে শক্তির সাহায্যে মানুষ এক হইতে বহু হইতে পাবে, তাহাই দেহজাত আদিবস। [...] জীবদেহ হইতে যাহা (আদিবস) নির্গত হয়, তাহা হইতেই জীবের সৃষ্টি হয় [...]। ইহাই সৃষ্টি প্রাহেলিকা; এ প্রাহেলিকা বৃষ্টিবাব নামই সাধনা, আরাধনা, উপাসনা। তন্ত্র এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন। তন্ত্র বলেন যে—

৭৬. কৃষ্ণানন্দ আবামবাগীশ বিবচিৎ ও পঞ্চানন তর্কবক্তৃতট্যাচংখ সম্পাদিত। তন্ত্রসার কলকাতা ১৩৩৪, পৃ ২৭২।

৭৭. প্রাপ্তজ্ঞ।

যে বসেব প্রভাবে রূপের বিকাশ, মোক্ষের বিকাশ, শেষে এক হইতে বহুব বিকৃতি,
সেই বসই আদিবস, সেই বসেব সাহায্যে যে সাধনা তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।^{৭৮}

ভারতীয় চিন্তায় 'শ্রুতিশাস্ত্র' থেকে তত্ত্বসাধনা পর্যন্ত সবই পূজা বা আরাধনা
হচ্ছে আদিবসের সাধনা। শ্রুতিবাক্যেও যে আদিবসের সাধনা স্বীকৃত তা'ব প্রমাণ
মিলবে বৈদিক হোমে, বিভিন্ন ঋকসূক্তে। বৈদিক চিন্তার পরিশীলিত রূপে
নিবাকান, নিকপাধি, নির্ভুগ ব্রহ্মের কল্পনা হলেও, সে ক্ষেত্রে সাধনা শাস্ত্রবশেব হলেও
স-গুণ ব্রহ্মকে স্মৃতির উৎস হিচাপে গ্রহণ কবাকে শ্রুতিশাস্ত্র অস্বীকার করেনি।
স-গুণ ব্রহ্মের উপাসনা আদি বসেব পথেই হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন 'পূজ' ব ইংরেজী প্রতিশব্দ 'ভোনেসন'-এব অর্থও ইহক
একই।^{৭৯} ভারতীয় ভাষায়, বিশেষ করে বৈদিক-পরবর্তী সংস্কৃত এবং বাংলায়
পূজা শব্দের যে অর্থান্তরিত্ব আছে তা'র পূজাব অর্থ 'ভোনেসন'। অন্য এই শব্দটিই
পার্বের ক্ষেত্রে এত বেশিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে আজ আর প্রাথমিক অর্থে
তাকে চিনাব উপায় নেই। তু, স্ত্রা : নিয়ব উইলিয়মস্ এবং ভিভিধান, যাদের
নিকরু এবং বিভিন্ন শব্দালোচনা পুস্তকে ব্যুৎপত্তি নিয়ে তুর্গাচারেব সঙ্গে বিভিন্ন
মতবিশেষে অভিনিবেশ সহকারে দেখলে দেখা যাবে যে একটি তা'র আদিম ব্যাবহারে
ইবেজী একটি শব্দ একই অর্থান্তরিত্ত্বে প্রযুক্ত হত।

এক কথায় বলা যায়, ব্রহ্মের সাধনপদ্ধতিব পেছনে যে অনিহিত উদ্দেশ্য,
তাইই সাদ্দ 'পূজা' শব্দের প্রাথমিক অর্থ ও তা'র সংজ্ঞার। যে বুঝাবী পূজা
ব্রহ্মসাধনার অঙ্গ সে ব্রহ্মেব মন বসে ছিল—তা'র উপায় সম্বন্ধে অবহিত
হওয়া। কারণ তা'র অর্থান্তরিত্ত্বে প্রযুক্ত বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে অবহিত

৮ পৃ ৩৬৬ ব্রহ্মোপনিষৎ য়েব বচন বলা, -স্বপ্নাং (ব ও মন)। স্মৃতিতু পাবদ
সংস্করণ, বলক তা' ১৬০, পৃ ১৪-১৩।

৭৯ Sex and Sex Worship, pp 468-469

Among the Greeks and Romans Aphrodite or Venus, being the goddess
of physical and promiscuous love, was represented naked, [ ]

In her temple men and women worshipped by indulging in coition in her
honor The genetive of her name is venerics, and by changing the last
syllable to the infinitive ending, the verb venerere was obtained, and from
this in turn the word veneratio or veneration, which originally meant the
form of worship just mentioned, but which with us now means merely an
act of veneration or worship

ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, ব্যাপকতর অর্থে প্রকৃতির জঠরই সৃষ্টিকর্তা পুরুষের ভূমিকা সেখানে কেবলমাত্র স্বজনভূমির দ্বার উন্মুক্ত করা।^{৮০} 'ইন্দ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে যার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও এই অর্থই বহন করে। আজও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তায় এত প্রমাণ পাই। এখনও সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে বলি ভগবানের দয়া। এই দয়া ভিকার জন্ত সন্তান কামিনী দেবতার কাছে মানত করে, হত্যা দেয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে পুরুষের সন্তান সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না, তা না জেনে, ক্ষেত্র বিশেষে জেনেও ডাক্তারের পরিবর্তে নাসিকের 'কোলি'-নায়েককে মত কাণ্ড করে বসে। এ ছাড়া, অলৌকিক উপায়ে সন্তান লাভের কাহিনী বুদ্ধ অথবা যৌগুণ্ডের জন্ম কাহিনীতে অত্যন্ত স্পষ্ট। ভারতের বীরাচার্য ভৈরববরা যে 'গৌবীগড়ন' অনুষ্ঠান করে তাও এই অবৈজ্ঞানিক ধারণাপ্রসূত। প্রকৃত প্রস্তাবে, তন্ত্রের সাধন পদ্ধতি মানব-মানবীর দেহগত আদিরসের সাহায্যে সাধনা। কৌমার্য এই আদিরসের উদ্বোধন কাল এবং এ কারণেই এর গুরুত্ব এত বেশী। আব এই সাধনার নামই পূজা বা আবাধনা। কুমারী পূজার মূল উদ্দেশ্য তাই সৃষ্টি শক্তি উদ্বোধনের প্রতি ভক্তি নম্রচিত্তে মানুষের আশ্রয়নিবেদন।

বহুধা হবার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল, যতদূর সম্ভব দ্রুত বংশ ত্রুণা গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে হিংস্রপ্রাণীসমাকীর্ণ পৃথিবীতে টিকে থাকবার। আদিম মানুষ তাই বিশেষ তাগিদ অনুভব করেছিল বিশ্ব-প্রকৃতিতে মানবগোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তারের জন্ত। এবং এই আকাঙ্ক্ষার সাধনোচিত পন্থাই তন্ত্রসাধনাদেহনিন্দিত-রসের সাধন। কুমারী তথা দেবীকে যে চন্দন-পুষ্পে চর্চিত এবং অর্চিত করা হয় তা-ও তার দেহেরই আদিরস।

হর অর্থাৎ পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতিরেকে লতা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যোনি হইতে যে কুসুম অর্থাৎ রজঃ হয়, তাহাকেই স্বয়ম্ভুকুসুম বা রক্তচন্দন বলা যায়। ইহাব অভাবে ত্রিশূলপুষ্প ও রক্তপুষ্প (চণ্ডালীর রজঃ) মহাদেবীকে (এ'রই মানবীকৃত কুমারীকল্প) নিবেদন করিবে। ইহার অন্তরঙ্গ শিবপ্রিয় লোহিতাক্ষ চন্দন।^{৮১}

৮০. S. D. F. M. & Legend, p. 661.

It is belived for example that the man's role in coition is supply to "open the way"...

৮১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : লোকস্বত দর্শন। কলকাতা ১৯৩৭। পৃঃ ৪৬৬।

এই দেহরস যে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় একের বহুতা হবার পথে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত, অদ্বিম মাহুধ বহুদিনের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এটা বুঝেছিল। এবং বুঝেছিল বলেই এর মূল্য তার কাছে ছিল অপরিণীম। কিন্তু যেহেতু বর্তমানকালের অধিকাংশ মাহুধের মতন সেই যুগের মাহুধের কাছেও এর বৈজ্ঞানিক দিকগুলো অজানা ছিল, তাই তার ধারণা হয়েছিল এগুলো পান করলেও প্রজনন হতে পারে। (কারণ হিসাবে বলা যায় পশ্চাচারকেই কখনো তাত্ত্বিক কখনো বা বৈদিক আচাররূপেই গ্রহণ করা হয়েছে অজ্ঞানতাবশতঃ। ‘বেদোক্তেন যজ্ঞে দেবীঃ কামসংকল্পপূর্বকম্। স এষ বৈদিকাচার পশ্চাচার স উচ্যতে’। এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সাধনপন্থায় এই দেহরস-পান অন্তর্ভুক্ত করল।

যেমন ‘ঠাক্ষরিয়া মহাপুরুষিয়া মত’ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—অপব আরিত্রিা নামে এক মত (১) তাহা গোপনীয়রূপে সম্পন্ন হয়(১) [...] তাহার স্মল ধর্ম এই (—) ব্রাহ্মণ সেবা না করিয়া ভক্তসেবা একটা করে (১) তাহা রাত্রে হইয়া থাকে (১) সংগোপনস্থানে অমেধা অপেয় মদিরাদি একত্র পাক করিয়া সবজ্ঞাত একত্র উপবিষ্ট হইয়া পানভোজন করে (১) অন্ন পরিবেশন কর্তা এক স্ত্রীলোক থাকে (১) তাহাকে খালপহারি কহে (১) এবং একজন রথো [বজ্রো] বিশিষ্টা যুবতী থাকে (১) তাহাকে ভক্তিমাতৃ কহে (১) শূভাগাবে মুক্তকেশী দিগম্বরী হৃদয় উপবিষ্ট হইলে তৎসন্মমণ্ডলে দুগ্ধ দেয় (১) যোনিমণ্ডলে পাকিত হইলে অঙ্গোদক জ্ঞানে সকলেই পান করে। ৮৩

দুগ্ধমিশ্রিত সৃষ্টিশোণিত পানের এই বিধি আদিম চিকিৎসাদ্বারা প্রস্তুত হলেও এর গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে দেহরসের প্রাতি শ্রব প্রদর্শন ও গুরুত্ব আরোপ। আমাদের আধুনিক পরিশীলিত চিন্তার কাছে, মননশীলতার কাছে এগুলি যতই আদিম কচিবিগর্হিত শ্রাক্ষারজনক বলে মনে হোক না কেন, অস্বীকার করায় উপায় নেই যে সাধনপদ্ধতি অথবা কুমারী পূজার এগুলি অঙ্গ ছিল। এই সহজ সত্যকে যেনে নিয়ে এবং এক তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি দিয়ে এগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে অনেক অনুদ্বাটিত রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হবে। অন্ত্রীল

৮২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ। ‘পশ্চাচার’ শব্দ দ্রষ্টব্য।

৮৩. হলিরাম চেকিরাল ফুকন বিরচিত এবং শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম.এ. তত্ত্ববাহকর সম্পাদিত : আসাম বুকস্টি। গোঁহাটি ১৩৬৯ বাং। পৃঃ ৯১। (পড়ার সুবিধার জন্য বন্ধনীয় চিত্রগুলি বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রদত্ত।)

কৃতিবিগর্হিত আদিম বর্ষের বলে নাসিকাকুক্ত করলে অথবা ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অবহেলা প্রদর্শন করলে, মানবচিন্তার ক্রমবিকাশের সঠিক ধারাদিকে আমরা খুঁজে পাবো না। এবং যখনই প্রাসঙ্গিক আলোচনার মুখোমুখি হব অথবা দেশের কিম্বা বিদেশের পুরাকাহিনী পড়তে পড়তে এই ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে পাবো, তখন অন্ধকার হাতড়ে গোঁজামিল দিয়ে যা হোক একটা ব্যাখ্যা খাড়া করবার অপচেষ্টায় আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠব। বর্তমান এবং অতীতের অনেক সংস্কার বা অনুষ্ঠানের অর্থ আমরা খুঁজে পাবো না। সবচেয়ে বড় কথা সূপ্রাচীনকাল থেকে শুরু করে যে নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় মন দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষেরা বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের আমাদের জন্য সুন্দরের আরাধনার ইঙ্গিত রেখে গেছেন তাকে সনাক্ত করতে পারবো না। সেই সুন্দরের লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের ভুল হয়ে যাবে।

আজ গতানুগতিকভাবে করে গেলেও আমরা কখনো চিন্তা করি না যে একালেও অনেক জায়গায় নববিবাহিতা তরুণী প্রথম পতিগৃহে প্রবেশ করলে তাকে পাথরের খালায় রক্ষিত দুগ্ধমিশ্রিত (অলক্ত-আলতা-জলে যে ভাবে দাঁড় করানো হয়, সেটাও এই একই চিন্তার প্রতীকিত রূপমাত্র (অলক্ত < অরক্ত < আরক্ত)। যে চরণামৃত আমরা পান করি তাও দেবতামূর্তিকে স্নান করানো অঙ্গোদকই। তাই বলে এরা আজ আদিম নেই; এরা সুন্দর, এরা মনকে বিনম্র করে। অর্থাৎ সাধন পন্থার বিভিন্ন উপাদান ধীরে ধীরে মানুষের সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে মিলে মিশে প্রতীকিত হয়ে উঠেছে। তার মানসিকতাকে উন্নীত করেছে। এবং এটাই হচ্ছে মানুষের অগ্রগতির লক্ষণ, তার মানসিকতার পরিশীলনের পথরেখা। এইখানেই মানুষ উন্নত, সে প্রণাম্য, শ্রদ্ধার্থ। সভ্যতার অগ্রগতি তাই আমাদের উন্নততর জীবনের পথপ্রদর্শক।

অন্যদিকে, নাবীর দেহরসের সঙ্গে সমান গুরুত্ব পেয়েছে পুরুষের দেহরসও। বীজমাগীরা শুরুকেই পরব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করে। কেননা শুরু হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। [...] শুরু উপনিষদে আত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে বোধিচিন্ত বা স্বয়ং 'বুদ্ধ' বা পরমসত্তা-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, বাউলরা ইহাকে বীজরূপী পরমাত্মা বলিয়াছে [...]।^{৮৪}

৮৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান। কলকাতা ১৩৬৪।
পৃ: ৪২৮-২৯।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দৃষ্টিতেও এই শুক্র বা দেহরস অত্যন্ত পবিত্র ।

“এই বিষয়টি (বাক্ষপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান রূপ অধোপহাস) জানিয়াই উদ্ধালক আরুণি বলিয়াছিলেন, ইহা জানিয়াই মুদগলপুত্র নাক বলিয়াছিলেন, ইহা জানিয়াই কুমার হারিত বলিয়াছিলেন, ‘এইরূপ অনেক নামমাত্র ব্রাহ্মণ আছে যাহারা এই তত্ত্ব না জানিয়া রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ফলে বিকলেন্দ্রিয় ও পুণ্যহীন হইয়া ইহলোক ত্যাগ করে ।’ জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় ইহাদের প্রভূত পরিমাণ শুক্র স্বরণ হয় । ৬. ৪. ৪. ।

নির্গত শুক্র স্পর্শ করিয়া সে তখন জপ করিবে—‘আজ আমার যে শুক্র পৃথিবীতে স্থলিত হইল, অথবা যে শুক্র ঔষধি ও জলে নির্গত হইয়াছে তাহা আমি গ্রহণ করিতেছি’ । এই মন্ত্র পাঠের পর অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সে শুক্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় বলিবে—‘নির্গত শুক্রকণ ইন্দ্রিয় পুনরায় আমাতে ফিরিয়া আসুক এবং দেহকান্তি, সৌভাগ্য ও তেজ আমাতে প্রত্যাপ্তন করুক’ । অগ্নিতে ‘অপ্রীত দেবগণ পুনরায় এই শুক্রকে যথাস্থানে স্থাপন করুন’ । এই মন্ত্রোচ্চারণের পর সেই শুক্র ‘হৃদয় বা ব্রহ্ময়ের মধ্যে ঘসিয়া দিবে । ৬. ৪. ৫ । ৮৫

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সে যুগের মানুষ সৃষ্টিবিষয়ক অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেও এটা তাদের জানা ছিল না যে একবার নির্গত দেহরস জল অথবা বাতাসের সংস্পর্শে এলে তার প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় । কেবলমাত্র উপনিষদিক মত্রে নয়, একই ঐজ্ঞাপ্রসূত আচরণ প্রত্যক্ষ করা যায় লৌকিক ধর্মীয়-আনুষ্ঠানিক চিন্তাতেও ।

নদী ও বনুমতীপূজার প্রাথমিক কপটা আজও আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় । যুক্তিকার একটি তাল তৈরী করে তার গর্ভে শুক্র নিক্ষেপ এবং সেই নিষিক্ত যুগ্মপিণ্ড মাটিতে পুঁতে তার উপর হল-চালনা উত্তরবঙ্গের উপাক্ষমীয়ায় আজও হাজংদের মধ্যে অচলিত হয় । এই উৎসবের নাম ‘গেরবাহান’ (গর্ভধান ?) [...] । প্রথম ঋতুমতী বালিকার শোণিতসিক্ত হাকডা শুক্র-নিষিক্ত করে একটি প্রজ্জ্বলিত প্রদীপযোগে সেই রজোবীজমণ্ডিত আলোকশিখা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে সিংভূম ও মানভূম অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে । তাঁরা একে বলেন ‘সাম্পন’ (সম্পাদন ?) । ৮৬

এখানেই শেষ নয় । বীজমাগী বাউল ‘ঠাঙ্গুরিয়া মহাপুরুষরা’ মতাবলম্বীদের মধ্যে নারীর দেহরস পানের, মত সাধন-পদ্ধতিতে পুরুষের দেহরস পানের রীতিও প্রচলিত ।

৮৫. বৃহদারণ্যক উপনিষদ । হরক প্রকাশনী । কলকাতা ১৯৬৬ । পৃঃ ৪৯৭-৯৮ ।

৮৬. নন্দগোপাল সেনগুপ্তঃ সমাজসমীক্ষা—অপরাধ ও অনাচার । কলকাতা ১৯৬৮ । পৃঃ ৩১

‘শৈবশাক্তাদির দ্বারা ইহাদেরও একরূপ চক্র হয় ও তাহাতে অতীব গুহ্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। শুক্রপন্থীর চতুর্দশীতে ঐ চক্রের অমুঠান হইয়া থাকে। কোন বীজমাণী নিজ বাটির জ্বীলোকবিশেষকে কোন সাধুর অর্থাৎ উদাসীন বিশেষের সহিত সহবাস করাইয়া তাহা হইতে শুক্র নির্গত করাইয়া লয়। এই বীজ এক শিশিতে পুরিয়া রাখে ও চক্রের দিবস ঐ শুক্র সমাজগৃহে আনয়নপূর্বক একটি বেদীর উপর পুষ্পশয্যার মধ্যস্থানে একটি পাত্রে স্থাপন করে। এবং তাহাতে দুধ, ঘৃত, মধু, দধি মিশ্রিত করিয়া পঞ্চামৃত প্রস্তুত করে। সেই পঞ্চামৃত ঐ পাত্রে সংস্থাপন করিয়া পুষ্প ও মিষ্টান্ন দিয়া ভোগ দিয়া সমাজস্থ সকলকে পরিবেশন করিয়া দেয়। ইহারা চক্রস্থলে কোন ক্ষাতিবিচার করে না। সকলের অন্ন সকলেই ভক্ষণ করে।’^{১৮৭}

কাজেই, বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির যে বিস্তৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা বিবৃত করেছি তা থেকে অতি যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কুমারীপূজার রজঃপান, বীজমাণীদের শুক্রপান অথবা বৈদান্তিক চিন্তার শুক্র-পুনঃ-সংস্থাপন এবং আদিবাসীদের নদী ও বহুমতীপূজার আনুষ্ঠানিক রীতি-পরিকল্পনা—ইত্যাকার সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের পেছনেই রয়েছে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য। এবং সেই লক্ষ্যটি হচ্ছে সৃষ্টির রহস্যকে জানা। এক থেকে বহু হওয়ার রহস্যকে উদ্ঘাটন করা।

আবার, এই দেহরসের সাধনার জগু নারীকে যথাসীম সম্ভব তৈবী করে নেওয়ারও এক অদ্ভুত রীতি প্রচলিত আছে। শৈবদের মধ্যে যে গৌরীগরগ (গ্রহণ ? করণ ?) অনুষ্ঠানটি প্রচলিত, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

এই অনুষ্ঠানটি প্রকৃতপক্ষে অশ্বত্থমতী বালিকাদের কৌমাৰ্যহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। দশমহাবিষ্ণুর প্রতীকরূপে দশটি অজাত-ঋতু বালিকাকে স্নান করিয়ে, বিমুক্ত বেশে বিস্তৃত কেশে মুস্তিকা নির্মিত ছোট ছোট বেদীতে বসানো হয় এবং ফুল, বিবপত্র ও আতপ চাউল সহযোগ তাদের যোনিদেশে গৌরীপীঠের প্রতিষ্ঠা করে শিবরূপী এক ভৈরব তাদের কৌমাৰ্য হরণ করেন। এই ভৈরবের উচ্ছ্রিত অঙ্গকে দুধ ও গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করা হয়, তারপর নির্মল চিত্তে শিবমহিমায় সমাবিষ্ট হয়ে প্রত্যেকটি মহাবিষ্ণুর গৌরীপীঠে শিবপ্রতীক নিয়োগ করেন। [...] একজন ভৈরবের পক্ষে এতগুলি গৌরীর কৌমাৰ্যভেদ সম্ভব নয় বলে, তিনি প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। [...] একদিকে বালিকাদের আর্তনাদ অম্বদিকে শিবাঙ্ঘচরদের সংকীর্তন শুক্র হয়। আর তারি ভেতর গৌরীগরগ অনুষ্ঠিত হতে

থাকে। এই অমুষ্ঠানের শোণিত-নিষিক্ত শ্রাকড়া ‘সিদ্ধ বজ্ররূপে’ সমাজে চলে। বোণ-বিনাশ, শত্রুনিপাত, মামলা জয়; পরীক্ষা পাশ ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ ফলপ্রসূ বলে বিশ্বাসে অনেকে তা সংগ্রহ করে রাখেন।’

উত্তরবারটের কোন কোন অঞ্চলে এ অমুষ্ঠান চলিত আছে [৭] এইভাবে একশো আটটি কুমাবীভেদ করতে পাবেন যে ভৈরব তিথি নাকি পুরোপুরি শিবের পদবী লাভ করেন। ৮৮

কৌমাৰভেদ বা কৌমাৰহত্যার এই অমুষ্ঠানের পেছনেও মনে হয় সেই একই অজ্ঞতাপ্রসূত। ধারণা যেখানে মানুষ মনে করে স্থিতি বাপাবে পুরুষের ভূমিক স্থিতি-গৃহেব দ্বাৰ উদঘাটন করা মাত্র, তৈরব এই অমুষ্ঠানে কেবল সেই কাজই করেন। মনে রাখা প্রয়োজন, পশ্চিম-সেরামের পুবাণকাহিনীর হেইলুউয়েল দেহরস (মুহ) পার্থিব সম্পদ দেয়, অত্মদিকে আমাদের দেশের গৌরীগণ অমুষ্ঠানে দশমহাবিলাস আত্মগতানিক দেহরসও অকল্যাণ হরণ করে। একটি চিন্তা হেইলুউয়েলি নিহত হয়ে দেহের অর্থা হয়, নাচের আসবাব উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এদেশের কুমাবীর কৌমাৰ নিহত হলে সে গৌরী বা সৌন্দর্যব্যাচ্য হয়।

কিন্তু প্রশ্ন থাকে, এই দেহরস তো পূর্ণবয়স্ক যে কোনো মানুষের মধ্যেই রয়েছে তবু পূজায় কুমাবীকল্পে এত গুরুত্ব কেন? এই প্রশ্নের ‘কটি-মাত্র কথাই এলা যায়—প্রথম কেশোর দেহে এবং মনে স্থিতি যে মহৎ উন্মাদনা আনে (যাও স্তন্য অভিল্যক্তি রয়েছে ববীন্দ্রনাথের ‘নির্ম্মরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতায়, তথবা পৌরাণিক কাহিনীর নায়িকা কিশোরী উমার মধ্যে যে অনির্বচনীয় রূপ ফুটে উঠেছে কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যে পাতপ্রাপ্তির তপস্শ্রায় ‘অপণা’-রূপে, মদনভঞ্জে), কৈশোর জদয়বৃত্তিতে যে অপসিসীম ঐশ্বর্য ও মহত্ত্ব আনে (গৌপাঙ্গসহধর্মিণী বিম্বাপ্রয়াণ পতিবিবহবিধুর দিনযাপনের অথবা কুন্তীর মাতৃজদয়ের হাহাকারকে জদয়ে পায়ণভাবে চেপে রেখে অবোধ শিশু কণের পবিত্রাঙ্গের চিত্র)—জীবনের পরবর্তী কোনো স্তরেই এমনটি আব লক্ষ্য করা যায় না। কৌমাৰ তথা কৈশোর-ই মহৎ স্থিতি সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করতে পারে। আব কুমারীকল্পে নিজেও কুমাবীত্বকে হত্যা করেই সেই মহৎ স্থিতিকে ধারণ করে। প্রথম স্থিতির উন্মাদনায় যে অনাবিল আনন্দ বয়ে যায়, সেই আনন্দ এবং মহত্ত্ব, সেই বীরত্ব এবং ঐশ্বর্য, সেই সার্বজনীন প্রীতির ভাবই প্রথম সন্তানের মধ্য দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করে। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ

জীবন-যোদ্ধা কর্ণ (অর্জুন নন) তাই কানীন-পুত্র, যীশুখ্রীষ্ট তাই কুমারী-মাতার সন্তান । যোয়ান অব আর্কের মৃত্যুপণ দেশপ্রেম এই কৌমার্যের-ই মহৎ অবদান । কুমীরত্ব তাই নমস্ত্র, শ্রদ্ধার্হ । তত্ত্ব-সাধনায় এইজন্তই কুমারীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় পূজা ।

কিন্তু এই মহীয়সী কুমারীকে, নিজে দেবীর আপনে বসেও, ছিন্নমুণ্ড হতে হয় । এর কারণ কি ? এর স্বরূপ বা কাবণ জানতে এবং বুঝতে হলে আমাদের যেতে হবে আদিম অর্থনীতিক জীবনে, আদিম দেব-পরিকল্পনার পটভূমিতে ।

আগেই দেখা গেছে, মানবেতর প্রাণীরাই হল প্রথম স্তরের দেবতা । এরা ছিল শিকার এবং পশুপালন অর্থনীতিতে মানুষের খাদ্যের মূল যোগান । তাই এদের প্রজ্ঞানন ঋতুগুলো সেই সেই দেবতার পূজাকাল রূপে চিহ্নিত হয়েছে । মানুষ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেনেছিল, উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে দেবতাকপী-প্রাণীসমেত প্রায় সমস্ত মেরুদণ্ডী জীবেরই মিলন হয় মূলত ঋতুরঙ্গঃ অথবা সেই সময়ের দেহগন্ধের আকর্ষণে । যখন রুদ্রিম গন্ধ ব্যবহার করতে শেখেনি তখন আদিম মানুষের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল মিলনের সংকেত । এর প্রমাণ মিলবে মহাভাবতের ব্যাসদেব-মাতা মংস্তগন্ধার কাহিনীতে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নাগিনীকন্যার কাহিনী’র পূর্বোক্ত অংশবিশেষে । প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আদিম মানুষ তার শিকারজীপনে জেনেছিল, মিলনের এই বিহ্বল মুহূর্তে সব পশু-পাখিকে শিকার এবং হত্যা কবা সহজ । পশুপালন মূলক অর্থনীতির স্তরে তাই অধিকতর পাণ্ডবজ্ঞ আচ্ছাদন এবং আসবাবপত্র পাওয়ার সংকেত ছিল এই দেহবস এবং তার গন্ধ । স্বভাবতই সৃষ্টি-শোণিত-মিলন-হত্যা সবই ছিল এই অর্থনীতিতে খাণ্ডপ্রাপ্তি এবং জীবনধারণের বিভিন্ন দিক । শুণু খাণ্ডের তাৎক্ষণিক প্রাপ্তিই নয়, এইসব প্রাণীর বংশবৃদ্ধির তথা মানুষের জীবনধারণোপায়ের বিভিন্ন দিকেও এই দেহরস । কালক্রমে এই মিলন এবং সৃষ্টির অপরিজ্ঞাত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্ত সচেতন হল মানুষ । এইসব পশুপাখি এবং তাদের দেহস্থিত প্রজননভূমি দেবত্বের মহিমা লাভ করল পৌরোহিত্যের সাধনায় ।

পরবর্তীকালের হস্তাবলেপনে ভিন্ন ভিন্ন দেশে, তাদের নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশ, নিজস্ব পারিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি অমুযায়ী একই চিত্তাধারার বৈচিত্র্য দেখা দিল । পূজা এবং হত্যা, সাধন এবং দেহরস, পূজা এবং শিকার, আরাধনা এবং মৈথুন—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল ।

যে পশু আদিম মানুষের খাণ্ডের মূল যোগান—সে-ই তার দেবতা । তাই

দেবতার আসনে বসেও পশুকে হত হতে হয় । অশ্বমেধের অশ্ব স্বরগীর) । মনে রাখা প্রয়োজন মানুষের প্রথম গৃহপালিত পশু কুকুরজাতীয় প্রাণী । এবং এই নির্দিষ্ট প্রাণীটাই দেববাদের উন্মেষের প্রথম যুগ থেকে প্রায় সব দেশে দেবতা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে (ভারতবর্ষও এই চিন্তার বাইরে ছিল না । অশ্বমেধের যজ্ঞীয় অশ্বকে দিগ্বিজয়ে পাঠাবার আগে যে পবিত্র জলে স্নান করানো হত সেই জলে বাখা থাকতো একটি চারচক্ষুবিশিষ্ট নিহত কুকুর) ।^{৮৭} এই প্রাণীটিকে বশীভূত করতে হলে এবং তার থেকে প্রয়োজনীয় কাজ আদায় করতে হলে তাকে নানাবিধ পশুমাংস এমন কুকুরের মাংসও খাণ্ড হিসাবে দিতে হয় । এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আদিম মানুষ ভেবেছিল যে পশুদেবতার কাছে পশুহত্যা করে তাব বক্ত-মাংস নিবেদন করলে দেবতা সন্তুষ্ট হবেন, এবং সে নিজে আরও বেশি খাদ্য তথা সমৃদ্ধির অধিকারী হবে । কাঁচা অথবা ঝলসানো মাংস খেতে সে নিজে অভ্যস্ত আদিম জীবনযাত্রা থেকেই । নিজে যাতে সন্তুষ্ট এবং তৃপ্ত তাই সে উৎসর্গ করতে লাগল পশুদেবতার কাছে । এমন যুক্তি অনেকেই দেবেন ।

কিন্তু এ ধরনের বক্তব্য ঠিক যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না এই কারণে যে, যতগুলি উদাহরণ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তার কোনোটিতেই একেবারে সন্দেহ মাংসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়নি পুছায় । সর্বহাই রুধির, মূলত কষ্ট-রুধির । হেইম্‌উয়েলির কাহিনীতে ডেমান-গোষ্ঠীর দেবী সাতেনকে কুমারীর হাত উৎসর্গের কথা আছে । কিন্তু হাত যে প্রজনন-চিন্তার সন্দেহে যুক্ত একথা আমরা আগেই বলবার চেষ্টা করেছি । তাছাড়া মানুষ দেব-পূজা করে সৃষ্টির জন্তু, মঙ্গলের জন্তু ; সৃষ্টিরহস্তকে জানবার জন্তু । সেই পূজা ধ্বংসের জন্তু নয় । অল্প অর্পে, সৃষ্টিকে সার্থক করে তুলবার জন্তুই দেবোপাসনা, তার আরাধনা । পশু অথবা পববতীকানে মানবরূপী দেবতার সৃষ্টি-আকর্ষণ বিশেষ বিশেষ ঋতুপর্যায়ে ঋতুরজে—কবন্ধ রুধিরে নয় (মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির উৎস নিহত দেবতার শক্তিতে) । কিন্তু

৮৯. A. B. Keith: The Veda of the Black Yajus School Entitled . Taittiriya Samhuta. Delhi 1967. Vol I p. CXXXIV.

[...] the decoration of the horse and the driving of it into water the water being an essential part of the sacrificial ground. Moreover, the bathing of the horse before its wandering, a 'four-eyed' dog is slain and allowed to float under it in the water.

পৌরোহিত্যের নতুন নতুন নির্ধারিত নিয়মকানুনে মানুষ ভুলে গেল এই সহজ সত্যকে । এমনকি রাজবল্লভীর অর্ঘ্য এখন যেখানে পশুকর্ষনিস্থত রুধির, সেখানেও তার উৎসমুখে যে তা ছিল না — সেটা বোঝা যায় ‘উৎসর্গপাত্র’ খর্ব্বরের আকৃতি এম’ চিহ্ন-বিচার করলে ।

প্রসঙ্গত একটি ঘটনার কথা বলা যাক । বিষ্ণুপুরে যে ছিন্নমস্তার মন্দির আছে তার এক পুরোহিতকে একসময় জিজ্ঞেস করেছিলাম, মায়ের এ মূর্তি কেন ? ভদ্রলোক বলেছিলেন—এটাই হচ্ছে মায়ের সৃষ্টিমূর্তি ; পদতলেব মিথুনযুগলের দিকে লক্ষ্য করুন । (ঠিক কথাগুলি উদ্ধৃত করতে না পারলেও তাঁর বক্তব্য এটাই ছিল) । অন্য এক প্রসঙ্গে এক ভক্তজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম একই কথা । তিনি বললেন, একজন সাধকের কাছে তিনি শুনেছেন যে মূর্তিটি রূপক । আসলে মায়ের নিজের সৃষ্টিরুধির নিজেই পান করেন । অর্থাৎ সৃষ্টি-রুধিরে যে সৃষ্টিবীজ লুক্কায়িত থাকে তাকে নিজেই ধারণ করেন । ব্যাখ্যাটি আমার ভালো লেগেছিল । আমরাও বলতে চাই ‘ছিন্নমস্তা বা কুমারীর কণ্ঠচ্ছেদ—এটা রূপক ।

কাজেই, উৎসে যেটা ছিল শিকার (অর্থাৎ মিলন) ঋতুর সংকেত, সেটাই ফলশ্রুতিতে পশুহত্যা বা পশুপালন অর্থাৎ শিকারবৃত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত হল । অথচ মানুষ যখন এই উৎসকে ভুলে গেল, তখন পূজায় সেই হত্যা ভুল ব্যাখ্যায় স্থান পেয়ে বলিতে কপাক্ষরিত হয়ে গেল ।

পশুগমঃ

‘হত্যা’ অর্থে মূলে কি বোঝাতো তা আলোচনার আগে দার্শনিকতা বিহীন আরো একটি আদিম রীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাক । উল্লিখিত সংকেত অবলম্বনে পশুদের এবং মানবের অনেক প্রাণীরই মিলন, ফলশ্রুতিতে নবতর সৃষ্টি—শিকার এবং পশুপালনের-স্বরের জনগোষ্ঠীর এটাই জীবন অভিজ্ঞতা । একারণেই, পশু যখন দেবতার স্তরে উন্নীত হল। তখন তার সঙ্গে মিলিত হয়ে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলে মানুষের বিবাহিত জীবন স্তরের হবে, মানুষ উপযুক্ত এবং যথেষ্ট সংখ্যক বংশধর লাভে সক্ষম হবে—পৌরোহিত্যের এই নির্দেশই প্রাক-বিবাহকালে পশুমৈথুনকে মানুষের কাছে একটি আবশ্যিক ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে পরিণত করেছিল । এই রীতির রাশি রাশি

উদাহরণ রয়েছে মিশরীয় এবং আশীরীয় সভ্যতায়,^{২০} হারকুলেনীয়-পম্পিয়াইতে। বৃষ মেঘ ছাগ—এরা সকলেই সৰ্বত্র দেবতা এবং এদের রূপালাত ও আশীর্বাদ লাভের জন্ত পশুমৈথুন প্রচলিত। একই নিদিষ্ট রীতি প্রচলিত ছিল আনাদের দেশেও। কয়েকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে।

(১) অশ্বমেধের অশ্বের সঙ্গে প্রযুক্ত একটি শ্লোক এইরকম : ‘অশ্বশ্রাত্ৰ হি শিল্পম্ তু পত্নীগ্রাহম্ প্রকীৰ্তিতম্’।^{২১} হ: ভট্টাচার্য এই শ্লোক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র লিখিত নারী তথা রাজমহিষীর কথা বলেছেন। কিন্তু ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ অনুযায়ী : ‘পত্নীতুল্যা পাণিগ্রহণাদি ধর্মযুক্তা নারী’ মাত্রই পত্নী। বৃষলী-কন্যাও পত্নী অর্থে গ্রহণযোগ্য। বৃষলী শব্দেব তথ্য রজনাল কুমারী। এবং রজনাল কুমারীও পানিগ্রহণযোগ্য ধর্ম।

২০. Sex and Sex Worship, pp. 431-32

In ancient Assyria the bull was the actual male creator or progenitor of mankind; [.] when an apis bull died, another was sought by the priests [...]

When the new god was discovered he was taken to Nilopolis where he was specially housed and fed on milk for four months. When mature enough, he was taken to a ship, at a time of new moon, which was a festival in Egypt, and conducted in ceremonious state to the temple at Memphis, where for the first forty days after his arrival he was seen and attended only by women who fed him and exposed themselves to him by submitting to sexual union with him, for this was the custom with the bull at Memphis and the ram or goat at Mendes [.]

Ibid. pp. 435-36.

Among the ancient Assyrians the goat was the symbol for sexual vigors and was worshipped as a ‘lingam’-god or deity. The goat was also worshipped at Mendes, in Egypt, here men co-habited with she-goats and women with male goats or bucks in honor of Ram, who was the god of Mendes. He had no special name, but was simply called the Ram, but his worship was similar to that of the Apis god, but was not limited to a few privileged women, but any women could restore to the temple and submit herself to one of the male goats, which had been trained to enjoy the unnatural union, or men could co-habit with female goats. This theme furnished a favourite motif for wall paintings in the bathrooms of Roman villas in Herculanium and Pompeii.

২১. Dr. N. N. Bhattacharya : Ancient Indian Rituals and Their Social Contents. Delhi 1975. p.2.

কেবলমাত্র রাজমহিষীদের নয়, সমস্ত রাজস্বলা কুমারীকন্যাদেরও অশ্বমেধের অশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে হত। “তারপর ধর্মকামনায় স্থিতির চিন্তে সেই অশ্বের সঙ্গে এক রজনী যাপন করলেন। হোতা, অধ্বরু, উদগাতা রাজাব মহিষী এবং পরিবৃত্তিসহ বাবাতা ও অপরা পত্নীকে অশ্বের সঙ্গে যুক্ত করলেন।”^{১১}

অত্মদিকে আমাদের দেশে এখনও দুর্গাপূজায় ব্যবহৃত একটি মন্ত্র আমাদের অজ্ঞানত্ব করে তোলে। বস্তুত মন্ত্রটি বৈদিক যুগে অশ্বমেধ যজ্ঞকালে ব্যবহৃত হত। অশ্বমেধ যজ্ঞে নিহত অশ্বটিকে দেবতা হিসাবে গণ্য করা হয়। সেই মৃত অশ্বের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রাজাব পত্নীরা পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করে বলে ওঠে—‘অদে, অশ্বিকে, অশ্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন।’ এণ বঙ্গার্থ এককম দাঁড়াবে—‘হে অশ্বে, অশ্বিকে, অশ্বালিকে আমাদের অশ্বের নিকট কেউ নিয়ে যাচ্ছে না। বোধহয় অশ্ব কাম্পিলনগববাসিনী কোনো কার্যমণীকে সঙ্গে শয়ন করছে’। (বাজসনৈয়ী সংহিতা ২৩/১৮)। বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে দুর্গাপূজাতে প্রাপ্ত মন্ত্রটি এখনও অপরিবর্তিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।^{১২}

(২) আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য, পুরাণ অথবা নানাবিধ পুঁজ্যমন্ত্রে এই ধরণের রাশি রাশি উদাহরণ পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, সিন্ধু উপত্যকার প্রাপ্ত সীলমোহরেও একই চিন্তাব স্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। ‘[...] গিলগামেশের সমসাময়িক সিন্ধু উপত্যকার প্রাপ্ত সীলমোহরগুলিতে খোদিত কতগুলি দৃশ্য আমাদের কাহিনীকে বিবৃত করতে পারে। চান্দাবো সীলমোহরে একটি বলদ মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা একটি নারীর ওপরে প। তুলে দিয়ে আছে—এই চিত্রটি খোদিত আছে।’ এই ঐতিহাসিক সীলমোহর বা ‘দলিলে’ আলোচ্য কাহিনীর মূলে পশু সম্পর্কিত যে পটভূমি রয়েছে, সঠিক রূপে সেটা অজ্ঞানত্ব করলে একথাও আমরা বলতে পারি যে, আমাদের আলোচ্য কালের সমসাময়িক বৈদিক অশ্বমেধের ধর্মীয় অর্থসম্বোধনের অজ্ঞানত্বের সঙ্গে প্রাচীনতব এক বস্তুগত অজ্ঞানত্বের সাদৃশ্য আছে।^{১৩}

(৩) মহাভারতের যুগেও এই বীতি প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে, গান্ধারীর বৈধব্য যোগ রয়েছে এই ভবিষ্যদ্বাণী মনে রেখেই

১২. বাজসেনের বসু : বাল্মীকি রামায়ণ (সাবানুবাদ)। কলকাতা ১৩৭৭। পৃঃ ১৭

১৩. নৃপেন্দ্র গোস্বামী : বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি। কলকাতা ১৩৭৭। পৃঃ ৭১

১৪. ডঃ হাইনস মোডে : রাজা নাটকের লোককাব্যগত পটভূমি। মন্ডন থিয়েটার। পৃঃ ১৩।

শুভরাত্রের সঙ্গে বিয়ের আগে সাক্ষারীকে একটি ছাপলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে কথিত হয়েছে।^{১৫}

(৪) একই চিত্রের আভাস পাওয়া যায়, উত্তরবঙ্গের লৌকিক ব্যাঙ্গদেব সোনারায়ের পাঁচালীতে। নন্দ ঘোষের জ্ঞা যশোদা স্বপ্ন দেখেন এবং স্বপ্নাদৃষ্টি হয়েই পুত্র-কামনায় ধর্মের পূজা করেন। পূজার অগ্নিত্র উপকরণের সঙ্গে—

ধবল পাটা আনে কত্যা গলে দাঁড়ি দিয়া।

পূর্বমুখে ওচায় বাতি ধর্মক লাগয়া ॥^{১৬}

অর্থাৎ কত্যা একটি সাদা রঙের পাঁচা গলায় দাঁড়ি বেঁধে নিয়ে ওচরন এবং ধর্মক উদ্দেশ্যে পূর্বমুখে বাতি উচু করে ধরলেন।

যে চিত্র আমরা দেখেছি মধ্যপ্রাচ্যে, হারকুলে লয়ম অথবা পম্পিয়াইতে, সেই একই চিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে ভারতে অশ্বমেধের ঘোড়ায়, চান্দারোর ঘণ্টা, সাক্ষারীর সঙ্গে ছাগ-বিবাহে অথবা সোনারায়েব 'ধবল পাটা'র অমুঘে। পৌরাণিক যুগে আরও একটি প্রাণীকে কুমারীকন্যারের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায় সেটি একটি একশৃঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী।

(৫) 'সিন্ধু উপত্যকার ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিতে সাল শৃঙ্গবিশিষ্ট অশ্ব-জাতীয় এক প্রাণীও একাধিক চিত্রিত মূর্তি আমরা দেখতে পাই। [...] একই চিত্রের সঙ্গে ঋতুশৃঙ্গ (এক শৃঙ্গবিশিষ্ট উপশ্ব) বা একশৃঙ্গের বর্ণনা বেশ মিলে যায়। মধ্যযুগীয় খুটান এবং ঐতিহাসিক সাহিত্য ও শিল্পে যে নিদর্শন আছে তাতে দেখা যায়, একশৃঙ্গ নামক একটা প্রাণীর সেই পুরাতন আখ্যানটি ভুলে যাওয়া হয়নি।' এর থেকে বোঝা যায়, একশৃঙ্গের সঙ্গে জ্বালিঙ্গের সম্পর্কের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।^{১৭}

(৬) নালিনী অবদানে আছে—বাজা কস্তুরের কত্যা নালিনী বিবাহযোগ্য হলে বাজা তাকে ক্রয় কস্তুরের আশ্রমে রাখেন। ক্রয়ির যুগ্মগর্তজাত একশৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিল। নালিনী তাকে পিতৃগৃহে এনে পতিত্ব বরণ করে। পরে একশৃঙ্গী আরও বিবাহ করে।^{১৮}

১৫. দৃষ্টিভঙ্গি : অভিনয়। শারদীয়া বকজ্জাল কলকাতা ১৯৩১। পৃ: ৫১।

১৬. ড: কলী পাল : (সোনারায়ের পূজা পাঁচালী ও প্রসঙ্গতঃ)। (সোনারায়ের গান অংশ)। মাসিক ১৯৩২। পৃ: ৪।

১৭. ড: হাইনস মোটে : ই। নতুন থিয়েটার। পৃ: ১৬।

১৮. নীরদ মজুমদার : পুনশ্চ প্যারী। দশ, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯০০।

বসন্ত পুরাণোক্ত, সাহিত্য-কথিত, পূজামন্ড-দৃষ্ট অথবা সিদ্ধ উপত্যকার সৌন্দর্য্যে প্রাপ্ত নিদর্শন ছাড়াও ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্য্যে এই প্রচলিত রীতির লক্ষ্য মিলবে। বারা খাজুরাহো মন্দির গাত্রে ঘোটকী-রমণরত পুরুষমূর্তি অথবা শাপদ জন্তুর সম্মুখে বিভিন্ন ভঙ্গিমার নয় নারীমূর্তি লক্ষ্য করেছেন, তারাই এই উক্তির যথার্থতা অনুধাবন করতে পারবেন। শুধুমাত্র এই নয়। পশুগমনের এই আদিম লোকবিশ্বাস যে সভ্যতার ধারা অনুগমন করে বর্তমান অবস্থি এসেছে এবং নানাবিধ কারণে গ্রাহ্য হয়েছে, তার প্রমাণও একটি লক্ষ্য করলেই পাওয়া যাবে।

(৭) 'হাওড়ার সুরকীকলের সন্নিকটবর্তী ডোবার ধারে ঘোটকী পীড়নের অপরাধে দুটি যুবক ধৃত হয়। [...] এ কাজ তারা কেন করে, তার উত্তরে একজন বলে, সে শুনেছে এতে বেমার সারে।' অথবা,

'টালিগঞ্জের রেলপুলের সন্নিকটবর্তী এলাকায় ঝোপঝাড়ের আড়ালে শূকরী ব্যবহারে প্রবৃত্ত এক খাউড যুবককে ধরা হয়েছিল। সে বলে যে তাদের সমাজে এ ব্যাপার বহুল পরিমাণে চলিত আছে। তার কথায় এটাও জানা যায় যে, মেহ ও গমির চিকিৎসা হিসাবে শূকরী-নিয়োগকে ওরা প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে করে।' ১২

পশুরা যখন দেবতা, তখন স্থ্রী বিবাহিত জীবনের স্বপ্নে কুমারীকন্ডাকে তার কুমারীত্ব উৎসর্গ করতে হয়েছে পশুব সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে। অতীত উদ্দেশ্যে খাউড পল্লীতে অথবা অতীত পশুগমনের চিত্র, বর্তমানকালে শূকরী/ঘোটকী পীড়নের অসামাজিক ঘটনাও লক্ষ্য করা যায়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দেবতা শুধু সন্তানই দেন না, অতীত বিবিধ প্রকারের অমঙ্গলের সঙ্গে ব্যাধি-মুক্তির পথও দেখিয়ে দেন। একারণেই পশুপালনমূলক অর্থনীতির স্তরে মানুষের ধর্মীয় চিন্তা ঐশ্বর্য্যের পাশবিকতার স্তরেই ছিল, এই সহজ সত্যকে উপেক্ষা তা অস্বীকার করে লাভ নেই। উৎসে এই ধ্যানধারণা থাকলেও মানুষ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে এগুলাকেই পরিত্যক্ত করেছে। আদিম জীবন এবং তৎকালীন ধর্মীয় চিন্তার আদিমতা থেকে সে মুক্তির পথ খুঁজে বার করেছে, কুৎসিতকে পেছনে ফেলে সে স্বন্দবের আরাধনার প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে।

ধীরে ধীরে দেব-চিন্তায় বিবর্তন এল। দেবতারা মূল পশুমূর্তি পতিত্যাগ কবতে লাগলেন। মধ্যস্তরে অর্ধপশু এবং শেষে মানুষ-মূর্তিতে। মানুষ বলল, ‘আমি আপনমনের মাধুরী মিণায় তোমারে কবেছি বচনা। তুমি আমারই।’ দেবতাব কাছে সোজাসুজি প্রার্থনা—‘আমাদের বংশরক্ষির সহায়ক হও। পশু ও অগ্ন্যস্ত সম্পদে সমৃদ্ধ কব’। বন্ধু এবং মাংসেব পান প্রতীকিত হল। বৈদিক যজ্ঞে ইডা ও পুবোডাশ, হিন্দুব পূজায় দ্বতমপুর উপাচার, খ্রীষ্টায় অমুঠানে রুটি ও মত্ত। রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুসারে রুটি ও মত্ত যি শুব বন্ধমাংসে কপাতিবিত হয়, যেমন পশুমাংসরূপে পুবোডাশকে কল্পনা করাব বেৎয়াছ ছিল বৈদিক আমলে।^{১০০} এব কাবণ, কাঁচা মাংস খাওয়াব বেড ইণ্ডিয়ানদের কুমাবীপূজাব উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে দৃষ্টব্য), পুড়িয়ে চর্মপাত্রে সন্ধ করাব (মাংসকে চর্মপাত্রে রেখে জল দিয়ে, তাতে ডগডগে আগুনের আখায় উত্তপ্ত পাথরকে সেই পাত্রে ঘেলে দিয়ে) আদিম বন্ধনপ্রণালী আয়ত্ত কবে আদি: খাড়াভাস থেকে অনেক দূবে সরে এসেছে মানুষ।

বৈদিক আচারে যজ্ঞীয় চৰ্ভক্ষণও সেই পুরুষ-প্রকৃতির দেহবসেনই প্রতীকিত কপ।

তাহাতে (সেই দ্বতপ: চবতে) যে দ্বত তানে তাহ জীব পয়: শোণিত স্বরূপ), তাব যে ততুল আছ তাহা পুংষে (বেত: স্বরূপ), সেই দ্বত ততুল মিথুন নদশ, সেইজন্ত এই মিথুন দ্বাপাই (দ্বতততুলনার চরু পদানদ্বারা), ইহাকে (যজ্ঞমানকে) সন্ততিদ্বাবা ও পশুদ্বাবা বর্ধিত করা হয়। (অমুবাদ শ্রদ্ধেয় বামেদ্বন্দ্বব হ্রিবেদাব। মূলমন্ত্রটির ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্জিকার প্রথম অধ্যায়ে আছে)।^{১০১}

বৈদিক অমুঠানে যা পবিলীলিত কপ ধারণ কবেছে, তন্ময় ভিন্ন ভিন্ন আচারে সেগুলি আদিম প্তবেই বরে গেছে কোনো কোনো সম্প্রদায়েব মধ্যে। ঠান্ডরিয়া মহাপুরুষিয়াদের, বীজমাগীদের আচার গ্রামবা ভাগেই দেখেছি। এবাব অগ্ন আর একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

বিকৃত তন্ত্রাচারের তালিকা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পাঁচজন কৃষ্ণকায় নাবী থেকে পঞ্চপ্রকাবের ক্লেদ সংগ্রহ কবে, তাব ছাকড়া ‘পঞ্চপুষ্প’ নামে ব্যবহার

১০০. বৈদিক সম জ ও সংস্কৃতি। ঐ।

১০১. লোকায়ত দর্শন। ঐ। পৃ: ১১১।

করা অর্থাৎ অঙ্গে ধারণ করা, যজ্ঞায়িতে যাকৃতি নেওয়া, প্রদীপ জালিয়ে দেহ ও গৃহের আরতি করা, ইত্যাদির বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ করা গেছে। এছাড়া মূরপান, শুক্র সেবন, নিষিদ্ধ অঙ্গাদি লেহন, মুণ্ডিত গুণ্ডকেশেব ভস্ম ত্রিপুণ্ডরূপে ললাটে ধারণ, এমনকি পশুগমনও কোন কোন সম্প্রদায়ের জ্বীপুরুষ তত্ত্বাচাবরূপে অনুষ্ঠান করে, তার সংবাদ আছে।^{১০১}

পশুগমনের উদাহরণ আমরা কিছু আগেই দিয়েছি। উদ্ধৃত অংশ থেকে এটাও দেখতে পাচ্ছি পশুগমন তন্ত্রসাধনায় সাধনপন্থা রূপে গৃহীত। বিভিন্ন দেশেব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, লোকবিশ্বাসে এদের রূপ কি বকম ছিল তাও দেখেছি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—এগুলি কি প্রথমাবধি বিকৃত-চিন্তাব ফসল? মূরপান, শুক্র সেবন, নিষিদ্ধ অঙ্গাদি লেহন এগুলি কি প্রথম স্তরেই বিকৃত কামনাতৃপ্তির চিন্তাজাত? আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না। আগেই উল্লেখ কবেছি যে একজন শ্রদ্ধের অভিধানকাব ‘পন্থাচার’ শব্দটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, যা বৈদিকাকাচাব তা-ই পন্থাচাব। বলেছেন, এগুলো তত্ত্বোক্ত পাচারবিশেষ।

তত্ত্বোক্তই হোক, বৈদিকই হোক, আর মধ্যপ্রাচ্যেরই হোক—আধুনিক রুচর কাছে অত্যন্ত গুঢ়ারজনক এই আচরণগুলি মাত্রয শিখেছে কোথায়? এর উত্তরে আবার সেই কথাই বলব যে পশুদের আচরণই পশুপূজা-যুগে আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে, দীনবন্ধু মিত্র সম্পকে বন্ধিমচন্দ্রেব একটি উক্তি প্রাসঙ্গিক হবে বলেই উল্লেখ করা যাক।

আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত, এখন সক্রর উপর লোকের অমুরাগ। আগেকাব রসিক, লাঠিয়ালের ছায় মোটা লাঠি লইয়া সজ্ঞারে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথায় খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা, ডাক্তারের মত সক্র ল্যানসেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যাখার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু জ্ঞদয়েব শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়।

আজকের দেবদেবীমূর্তি, আরাধনাপদ্ধতি, পূজা-উপকরণ এবং বার্ষনিকতাকে বর্তমানের আলোকে বিচার করলে সত্যই ভক্তি এবং প্রেমের প্রসাদে “জ্ঞদয়ের শোণিত” “বাহির হইয়া যায়”। কিন্তু এ বর্তমানের উৎস তো বর্তমান বা নিকট অতীত নয়—এ যে হুদুর, অতি-হুদুর অতীতের গুহাগহব থেকে বেরিয়ে বর্তমানের বিরাট

ধাবায় প্রবাহিত। তাই একে সেই যুগের মানসিকতা এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মানসিকতা বিকাশের সম্ভাব্যতার ভিত্তিতেই বিচার করতে হবে। এবং যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তির তথা যুক্তিবাদী মননশীলতার আলোকে দেখান চেষ্টে দৃষ্টদৃষ্টন গ্রহণকরণের মধ্য দিয়েই মানুষ সবকিছুকে মূলত গ্রহণ কবেছে, তাই পুরো প্রসঙ্গেই আরও একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা সম্ভাব্যতা পেশ করছি।

দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের গ্রায় জীবিত আদর্শ সংগ্রহে গিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বুদ্ধি সামাজিক মানব সমাজকে দেখিলেই গায়ে তুলি ধরিতেন তাহা বৈজ্ঞানিক আকীয়া লইতেন। [১] জীবন আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পারেন। [২] তাই আমরা একটা অংশে তাৎপার্য, আদর্শ নিমিষ্ট, আদর্শ আদর্শী দেখিতে পাই। কচিপ মুখবন্ধা কবিতা গোপন, ছন্দা তাৎপার্য, বসন্ত আদর্শী, ভাস্কর নিমিষ্ট পাইতাম। ১০০

সৃষ্টির যুগকটি সঙ্গে আলোচ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি কোনো দৃষ্ট বা সংঘাত ছিল না বলেই, অথবা 'ছেড়া-কাটা-ভাঙ্গা' কিছু পাইনি। আর সে যুগের ধর্মীয়চিত্রাব উদ্ভাবক, দাবক এবং শ্রবকণা দীনবন্ধুর মত 'সহানুভূতিশীল' ছিলেন বলেই, জীবিত আদর্শ সংগ্রহে বেগে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বেগাফন তথা ভাস্কর্য সৃষ্টি কবেছিলেন।

আগেই দেখেছি পশ্চিমবঙ্গ-যুগের অনুষ্ঠানগুলি পশ্চাৎপাদ। মূদ্রণ, শুদ্ধ-সমন, নিষিদ্ধ অঙ্গাদিলেহন এবং প্রত্যেকটিই 'জীবন আদর্শ' পশ্চাদেবতাদেব জৈনিক আচরণ। স্বমুখ অথবা সমানমূল অথবা দ্বিতীয় দ্বিতীয় মূললেহন তথা পান, মিলনেব পন অথবা জন্মেব অথবা হিং পাবেই শাস্ত্রের দেহ কব। নিজেদের জননাঙ্গদেহ লেহন করে পরিষ্কার করার স্বাভাবিক চাহিদা আমরা বিভিন্ন পশ্চব মধ্যে প্রত্যেকেই লক্ষ্য কবেছি। বিহস্ত-বিশিষ্ট মানুষ পশ্চব তাড়নের জন্ত বাজ্ঞন ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু পশ্চব তাৎপার্য পরিবর্তে সলোম পুচ্ছতাড়নার দ্বারা সে কাজ করে থাকে। সাধারণ অবস্থায় স-পত্র শাখা অথবা গায়ত্রী অথবা তালপত্র ব্যাজ্ঞন ব্যবহৃত হলেও দেবপূজায় চমরীগঞ্জ লেজ কেটে তাকেই ব্যাজ্ঞন হিসাবে ব্যবহারের রীতিকেই কি আমরা প্রশস্ততম বলে চিবেচনা করিনা? পীর ফকির

অথবা পাঁচালী-গায়ক, রামায়ণ-গানকারী নট-নটি যখন ছড়া কাটা বা গান গাওয়ার পরে দেবতার আশীর্বাদ বর্ষণের জন্ত ভক্ত শ্রোতার মস্তকে অথবা অঙ্গে হাতের চামরটি বুলিয়ে দেন তখন কি একবারও আমাদের মনে আসে সে এটা পরিশীলিত কিন্তু মূলত পশু-আচরণ? তা হয় না। তার কারণ চামরবীজন আমাদের মনে আনে পবিত্র তৃপ্তির ভাব। অতীতকালে মূত্র শুক্র পানলেহন অথবা নিষিদ্ধ অঙ্গলেহনকে যখন বিশেষ শ্রেণীর দেব-আরাধনার অঙ্গ হিসাবে দেখি তখন তাকে বর্তমানের আলোকে বিচার কবে যুগা এবং দিকারে সোচ্চার হয়ে উঠি। একবারও ভেবে দেখি না যে রস যুগের মানুষ পশুকে দেবতার আসনে বসিয়ে, জীবন আদর্শকে সামনে রেখে দেবতারই তৃপ্তি সাধনের মধ্য দিয়ে তাদের আশীর্বাদ কামনার অনুষ্ঠানসূচি অঙ্কন করেছেন, যেনবা “তুলি ধরিয়া তাহার লেঙ্গশুদ্ধ আঁকিয়া” নিয়েছেন। তা ছাড়াও, দেবপূজাতেই হোক, জীবন-আচরণেই হোক অথবা গল্পকাহিনী বা লোক-কথাতেই হোক, আদিমতম স্তরের অনেক আচাব-আচরণই পর্বতী, পরিবর্তিত উন্নততর অবস্থাতেও থেকে যায়। মনে বাখা দবকার যে মানুষও মূলত পশুজীবনযাপন এককালে কবেছে। সেই জীবনের সমস্ত অভ্যাসকেই পর্বতী স্তরে এসে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছে, এমন ভাববাব কোনো যুক্তি নেই।

আমার উপরিউক্ত বিস্তৃত আলোচনা থেকে যদি কোনোভাবে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এগুলি স্বাভাবিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য বলে আমি মনে করি, তাহলে বর্তমান প্রবন্ধকারের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে, তাকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা হবে। আমিও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি এগুলো অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রসূত, দেহ এবং মনের স্বাস্থ্যের প্রতি অত্যন্ত ক্ষতিকর আচরণ। এগুলো থেকে কতকগুলো দুর্ব্যায়োগ্য ব্যাধি সংক্রমণের সম্ভাবনাই রয়েছে বেশি। তাছাড়া পশুর সব আচরণ মানুষের (হোক না সে দেবপূজায়) গ্রহণীয় নয়।

মানবস্তর চতুষ্পদ জন্তু বা চারিটির মধ্যে সামনের দুটো পা-কে ক্ষেত্রবিশেষে হাতের মত ব্যবহার করতে পারলেও (বিভাল, কুকুর বা এই জাতীয় প্রাণীও ক্রোধ প্রকাশে বা গর্ভ তৈরিতে, ছাগলের উচু ডালা থেকে পাতা পেড়ে খাওয়ার সময় সামনের পা দুটোকে হাত হিসাবে ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়), দেহ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে এ দুটো তাদের কোনো কাজেই লাগেনা। তাকে এর জন্তু জিতকেই ব্যবহার করতে হয়। অতীতকালে আলোচ্য পশুচারগুলো পশুকুলেব জৈব-আচরণের অঙ্গীভূত। এগুলো অমুকরণ করে মানুষ নিশ্চয়ই কোনো দিক থেকে

নিজেকে উন্নত করতে পারেনি। বরং নিজের ক্ষতিসাধন করেছে এবং যেটা ধর্মীয় আচরণের নামে আজও করছে।

প্রসঙ্গটির আলোচনা এইজন্যই করা হল যে এই সমস্ত আচরণের উৎস আমরা পুঁছে পাচ্ছি না বলেই এগুলোকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় ‘পারভারশন’ বা বিকৃতি বলছি। মলে এগুলো যে বিকৃতজাত ছিল না, ছিল পশুপালন যুগের, বা তাবণ বহু আগেই প্রত্যাঙ্ক অভিজ্ঞতার ফসল, তাই তুলে ধরার চেষ্টায় এত কথা বলা।

পৃষ্ঠা ৭৭ ও উর্বরত্ব।

যাই হোক, নরনারীর দেহরসের প্রতীক যে চরু হোমায়িতে আভূতি প্রদান করা হত, পুত্রাকাজিক্ষিনী নারী সেই চরুই ভক্ষণ করতেন। আবার হিন্দু বা পূর্ববঙ্গের খ্রীষ্টান বিবাহে^{১০৪} অথবা বর্ধমান অঞ্চলে মুসলমান বিবাহে বর কনেকে যে ক্ষীৰ খাওয়ানোর অনুষ্ঠান^{১০৫} দেখা যায়, তা-ও মূলত একই চিন্তাজাত বসে মনে হয়।

দেবতারা এবং দেবভক্তরা প্রসাদরূপে যা গ্রহণ করেন তা মৌলিক চিন্তায় হত-পশু বা কুমারীকৃত্যার কণ্ঠ-কবন্ধ রুধির ছিল না। সেটা ছিল প্রজনন এবং বংশ তথা গোষ্ঠীবৃদ্ধির চিন্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কুমারীকৃত্যার দেহরস। তাই রাজবল্লভ রুধির গ্রহণ করেন জীচিহ্ন যত্ন গৌরীপট্টাকৃতি খর্ববে। দ্বিমুকেদ বেতাল মহারাজের কবন্ধশোণিতে রুচি নেই, তাঁর অর্ধা কুমারীর যৌন-অঙ্গের রুধির। খাত্তসম্পদ বুদ্ধির একই কামনায় রেড ইণ্ডিয়ানরা কুমারীবলির রক্তে ধারদ্বীকে স্বতুমতী করাব অভিনয় করে, শস্ত্রবীজকে রুধির সিক্ত করে। বঙ্গদেশে বর্ধমান অঞ্চলের কাটাধানের গাছেব গোড়ায় সিঁহুবা মাথা তুলে রাখা হয়।^{১০৬} পশ্বিনী স্বতুমতী হওয়ার উৎসব অনুষ্ঠানে লোক-প্রবাদ অনুযায়ী আঘাত করা বর্তমানকালে নিষিদ্ধ হলেও এককালে তা ছিল না।

১০৪. লরেন্স ডি’ রোজারিও : পূর্ববঙ্গের খ্রীষ্টান বিবাহে লোকাচার। বিবাহের লোকাচার। ২য় সং কলকাতা। ১৯৮২।

১০৫. মুহম্মদ আয়ুব হোসেন সাহিত্যবিনোদ : মুসলমান বিবাহে লোকাচার লোকসংস্কৃতি, আবণ-আখিন, ১৯৮৪, কলকাতা।

১০৬. লক্ষ্মী : আশা থেকে আখিনে। প্রাপ্তকৃত। পৃ: ৩১।

কামাখ্যার বোনিপীঠে কৃত্রিম ঋতুশোণিত সৃষ্টি করে, [...] হলচালনা রূপকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে।^{১০৭}

মূলত এই জাতীয় কোনো উৎসবই যে উৎসে শস্তোৎসব ছিল না তার প্রমাণ উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি। কামাখ্যা মন্দির বা কামাখ্যাদেবীর প্রতিষ্ঠা তো কৃষি-উৎসবকে বা চিন্তাকে কেন্দ্র করে হয়নি। এটি তো ভারতীয় তত্ত্বসাধনার অন্ততম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। তবু কেন হলচালনা?

কামাখ্যার বোনিপীঠে সে কৃত্রিম ঋতুশোণিত সৃষ্টি করা হয় তাকে ভক্তরা অতি পবিত্র মনে করেন, যদিও বর্তমান কালে তথাকথিত সভ্য বা অসভ্য জাতিগুলোর প্রায় অধিকাংশই দেশেই ঋতুকালীন নারীকে অপবিত্র, এমন কি অম্পৃগ্ণ বলে মনে করে।

অন্যদিকে, তত্ত্বমতে নারীকে নারীর রক্তকে, বিশেষত, ঋতুমতী নারীকে বিশেষ পবিত্র বলে মনে করা হয়। তান্ত্রিক হোমে ঋতুমতী বাগীখরীর ধ্যান করে নেবার প্রথা আছে। এককালে আদিম মানুষের মধ্যেও নারীর রক্ত পবিত্র বলে ধারণা ছিল।^{১০৮}

আদিম সমাজব্যবস্থায়, তত্ত্বসাধনায় নারীর সৃষ্টিশোণিত পবিত্র কেন, তার উত্তর পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ব-পেডি (Ba-padi) জনগোষ্ঠীর এতদ্ সম্পর্কিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং অনুষ্ঠানে।—

পশুপক্ষী শিকার-পালন এবং নিজেদের জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ জেনেছিল যে মাতৃগর্ভে শিশুর প্রথম প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় রক্তের ডেলা আকারে। অর্থাৎ, প্রাথমিক স্তরের ডিম্বকোষ রক্তপিণ্ড ছাড়া কিছুই নয়। এই রক্তপিণ্ডই ধীরে ধীরে শিশুদেহে রূপান্তরিত হয়।

ব-পেডি জনগোষ্ঠীর মানুষ এই রক্তকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে। সম্ভানের দেহ গঠিত হয়নি, এমন অবস্থাতে তাঁর গর্ভপাত হলে সম্ভাব্যতাই পশুহিতি সেই রক্ত লুকিয়ে ফেলে। এই আচরণ ঐ গোষ্ঠীর বৈজ্ঞ (medicine-man) এবং ঝুটি নামানোর পুরোহিতের (rain-maker) দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভয়াবহ অন্তত সংকেতবাহী। তারা মনে করে, এটা করে গর্ভপাতকারিণী নারী অজ্ঞাত শিল্পকে লুকিয়ে ফেলেছে।

১০৭. সমাজসমীক্ষা : অপরাধ ও অন্যায়। এ। পৃঃ ৬।

১০৮. A. A. Macdonell : Lectures on Comparative Religion, Calcutta 1925, p. 17.

ফলে, সমস্ত দেশ জুড়ে গরম হাওয়া বইবে, দেশ পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। আর
 রুষ্টি নামবে না, দেশেব অন্ধা। অস্বাভাবিক হবে। যেখানে বন্ধ লুকিয়ে রাখা
 হয়েছে মেঘ তাব কাছে যেতে ভয় পাবে। সে দূরে সরে যাবে। নারীটি দিরাট
 অপবোধ কবেছে। সে গোষ্ঠীপাতর দেশকে রসাতলে পাঠাচ্ছে। কারণ এই শোণিত
 পথে পড়ে অস্পৃশ্য হয়েছে।

এমন অবস্থায় গোষ্ঠীপতি তার সমস্ত লোকজন ডাকবে। তাদের 'জজ্ঞেস করবে—
 গ্রামে তোমরা স্ত্রী-শাস্তিতে মাছ? জনতাব মধ্য থেকে কেউ একজন বলবে—
 অমুক নাবী গর্ভবতী ছিল। তাব সন্তানটি তো দেখতে পেলাম না।

মেয়েটিকে গনে, কোথায় পাতিতগর্ভ-শোণিত লুকিয়ে বেখেছে তা বের করবে।
 এরপব বৈদ্য ছ' জাতীয় শেকডের কাথ একটা বিশেষ পাত্রে তৈরি করে, গর্ভ খুঁড়ে
 সেই বন্ধ বের কবে, সেই গর্তে সেই কাথ ছিটিয়ে দেবে। এরপর মাটি শুকু সেই
 বন্ধ নদীতে ফেলবে। নদী থেকে জল এনে গর্তটি ভাল করে ধুয়ে দেবে। নাবীটিও
 তৈবী করা কাথ দিয়ে বোজা নিজেকে পরিষ্কার কববে। এটা করলেই রুষ্টি হওয়ার
 সম্ভাবনা।

এ ব্যাপারে স্থানচিত হবাব জন্ম বৈদ্য তখন দেশেব নাবীস্কুলকে ডাকবে। তাবা
 এসে গর্ভপাতিত রক্তসমেত একটা মাটির পিণ্ড তৈরী কববে। সেটি তারা সকাল
 বেলায় বৈদ্যর কাছে আনবে। এটা নিয়ে বৈদ্য দেশকে পবিত্র করার ওষুদ্ব তৈরি
 কববে, মাটির ডেলাটি গুঁড়ো কবে।

পাঁচ দিন পবে, কিছু ছোট ছেলে এবং অজাত-স্বহু, নাবী-পুরুষের মিলন সম্পর্কে
 অজ্ঞ একটি মেয়েব হাতে খাঁড়ের শিঙে সেই ওষুদ্ব পুরে, তা নিয়ে প্রত্যেকটি জলাশয়,
 গ্রামে ঢোকাব প্রতিটি বাস্তায় ছড়িয়ে দেবাব জন্ম পাঠাবে। মেয়েটি ছোট্ট কুড়ুল
 দিয়ে শঙে ভিতবকাব মাটি (রক্ত সমেত) আলগা কববে তাব ওল্লরা গাছের
 ছোট ছোট পল্লব সেই ধুলোতে ডুবিয়ে ছড়িয়ে দেবে, আব বলবে—রুষ্টি, রুষ্টি।
 ছড়াবে সেই গর্তটিতেও, যাতে পাতিত-গর্ভ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

এমনি করেই ওরা অপবোধের অভিশাপকে দূর করে দেশকে পবিত্র করে।^{১০৩}
 উল্লিখিত এই ব্যাপারে স্পষ্টতই সৃষ্টি শোণিতকে এত পবিত্র মনে করা হয়েছে
 যে, তার আকর্ষণে রুষ্টি নামবে বলে তারা মনে করে।

প্রসঙ্গতই পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই নীলনদে কুমারী উৎসর্গের পূর্বোক্ত

ঘটনাটিকে। সেখানে ফ্রেজার স্পষ্টতই ব্যাখ্যা রেখেছেন,—এই কুমারী উৎসর্গ, জলদেবতার পুরুষ শক্তির সঙ্গে কুমারীকন্টার মিলনে জলশ্রীতির তথা স্রষ্টির তথা বৃদ্ধির অঙ্ক।

কিন্তু কুমারীকন্টার সঙ্গে বিভিন্ন কল্পিত দেবতার মিলন বা তাদের উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালে কুমারী বা নারীধাতনের প্রকৃত তাৎপর্য কি, তার স্পষ্ট বক্তব্য এবং প্রমাণ পাওয়া যায় ব-পেডি (Bapadi) গোষ্ঠীর এই আচরণ ও অনুষ্ঠানে।

আগেও বলেছি এবং, বর্তমানের রূপে প্রচলিত অনেক লৌকিক উৎসবকে কৃষি-উৎসব বলে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় বলেই সৈগুলিকে প্রায় নির্বিচারে কৃষি-উৎসব বলে আমরা অনেকেই চিহ্নিত করেছি। কিন্তু এগুলো মূলে ছিল পশু ও মানব প্রজননকেন্দ্রিক উৎসব। উৎসচিন্তা ভুলে তাই দেহরসেব প্রতীক রুধির সংগৃহীত হতে থাকল নিহত পশু বা মানুষ থেকে। অনেকটা যেন হিন্দুর পূজাপদ্ধিতে ‘মধ্বভাবে গুড়ং দত্তাং’-এর মত ব্যাপার। আসলে কবে কোন অর্থনৈতিক-সামাজিক পটভূমিতে এদের জন্ম মানুষ তা ভুলে গেছে কালের প্রবাহে। তাই দেহরসেব স্থান নিয়েছে কণ্ঠ-রুধির। আমরাও প্রাপ্ত উপাদান-অনুষ্ঠানের স্থূল দিকটাকে বিচার্য বিষয় বলে ধরে নিয়ে, একে কখনও বলেছি আদম বিশ্বাস, আবার কখনও বলেছি কৃষি বা অন্ত্যাত্ম বিষয়ক যাদু। ‘শাক্তচর্চার বর্তমান রূপ দেখে ঠিক আদি রূপটি ধরা যায় না। এর ব্যাহৃত উপকরণ হচ্ছে মাতৃকামূর্তি বা নারীবিশ্রহ, যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরাকালীন উর্বরতাসংক্রান্ত যাদুবিশ্বাস।’^{১১০}। কিন্তু যে আদিম মানুষ যাদুই জানতো না, তা বিশ্বাস করবে কি করে? যাদু এসেছে মানবসভ্যতার অনেক পূর্বে। যখন ধর্মীয় বা সামাজিক বা অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানগুলি স্পষ্ট রূপ নিয়েছে, জটিলতা বেড়েছে, তখনই মানুষ মূলকে ভুলে গেছে। সেইসময় অনুষ্ঠানের ভুলে যাওয়া উৎসের ব্যাখ্যায় জনগোষ্ঠীর তথা সমাজের বুদ্ধিমান-শ্রেণীর নতুন দৃষ্টিকোণ আনল। এরই ফলশ্রুতি যাদু। তবে একথা ঠিক যে, এই শ্রেণীর হাতে পড়ে বিশ্বতমূল, উদ্দেশ্যমূলক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এক নতুন ধরনের বিজ্ঞা-সাধনার জন্ম হল। এর এইগুলিই যাদু। অনুষ্ঠান বা আচারের মূলে কোনো যাদু ছিল না।

কখনও দেখা যায় কোনো একটি বৃহদাকৃতি বলবান পশুর চিত্র আছে, তাব বক্ষদেশে স্বপ্নিগের স্থানটি একটি বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত। ছবিতে দূরে শিকারী ক্রীর নিক্ষেপেরত। সামগ্রিকভাবে গুহা চিত্রটিকে যাদু বা ম্যাজিকের উদাহরণ

হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে যাহু কোথায় তা বোঝা মুশ্কিল। বৃক্ষ-কোটর অথবা গুহাবাসী আদিম মানব তীরধনুক আবিষ্কার করেছে। এই আবিষ্কারের পরে বহু শতাব্দী বা সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে যে বৃক্ষদেশের চিহ্নিত স্থানে প্রাণীর হৃদয়স্থিতি থাকে। একবার যে-কোনো উপায়ে হোক সেই স্থানটিতে তীক্ষ্ণ শরাঘাত করতে পারলে প্রাণীটির মৃত্যু এবং নিজেদের খাণ্ডশাস্ত্রের পথ সুগম হবে। তাই শিক্ষার্থী তীব্রদাজকে গোষ্ঠীপতিব শিকারে তালিম দেওয়ার চিত্র এটি। এর মধ্যে যাহু কোথায়? শিকারের এই শিক্ষাব যে প্রচলন ছিল তাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলবে দ্রোণাচার্গের, কৌবব-পাণ্ডবদেব অঙ্গপরীক্ষায়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা হয়েছে কৃত্রিম 'ভাস'কে গাঢ়েব ডালে বসিয়ে। অন্যদিকে গুহামানব নিজের বাসস্থানের দেওয়ালে ঐক্যে এই চিত্র। তফাৎ কেবল এইখানে। তফাৎ রয়েছে 'তাব' কারণ মহাভারতের যুগ আলোচ্য চিত্রে। যুগকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। কাজেই দ্রোণাচার্গের গৃহীত অঙ্গ পরীক্ষা যদি যাহু না হয়, তবে এই 'গুহা' চিত্র যাহুপ্রসূত এই ধরনের চিত্রার যৌক্তিকতাব ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়।

অনেকেই হয়তো প্রশ্ন তুলবেন, যদি যাহু জটিল জীবনচর্যায় ফসল, তবে যারা সহসা সভ্যজগতের কাছাকাছি আসে না, আফ্রিকার সেইসব গভীর অরণ্যচারী হিংস্র নরখাদক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এই যাহু দেখতে পাওয়া যায় কেন? ত্রিষকের মশানযোগী তাত্ত্বিকরা যে 'ভানমণ্ডী' দিখা জানে, তার উৎস এবং তাত্ত্বিকার অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর যাহু প্রহেলিকার উৎসও সেই একই স্থানে হওয়া সম্ভব।

'যাহু'-ব ইংরাজী প্রতিশব্দ 'ম্যাজক'। "এটিব আভিধানিক আলোচনা এবং ঐতিহাসিকদেব মতামত অনুযায়ী, যাহুবিজ্ঞার জন্ম পারস্তের 'মেডয়ান' জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এদেরই পুরোহিতশ্রেণীর নাম ছিল 'ম্যাগাস'। ম্যাগাস্ বা ম্যাজাস্ শব্দটি গ্রীকভাষায় জ্বলিদ্‌বাচক। প্রাচীন পারস্তভাষায় শব্দটি ছিল ম্যাজু-ল্ বা ম্যাগু-স্। আয়ারল্যান্ডের ইতিহাসবেত্তাগণ পৌত্তলিক যাহুপদদেব সম্বন্ধে শব্দটি প্রয়োগ করেন।^{১১১} জরোস্থ্রস্টীয় ধর্মের পুরোহিতকে ম্যাজি (বা ম্যাগি?) বলে।^{১১২}

১১১. The Compact Edition of the Oxford English Dictionary.

১১২. The Concise English Dictionary, London 1914.

পারস্তের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যোগাযোগের মতনই আফ্রিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীরও যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া অরণ্যচারী আফ্রিকার বিভিন্ন লোক-সমাজ যেমন শিকারজীবী, তেমনি ছিল প্রাচীন ভারতের অধিবাসিগণ। কাজেই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন মানুষের বহুদিন থেকেই। এবং গোষ্ঠী-চেতনায় পৌরোহিত্য-চিন্তার ফসল যাদুবিদ্যা। কি ভারতীয়, কি আফ্রিকান, কি পৃথিবীর অন্তর—সব এই যাদুবিদ্যা অথবা ‘ভানমতী’র খেলার সঙ্গে সম্পর্কিত। যুক্ত। আশ ধীরে ধীরে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যতই জটিলতা দেখা মিল ততই এই চিন্তা এবং বিদ্যায় বিভিন্ন জটিল জিনিসের অন্তর্ভুক্তি ঘটে থাকল। একদিকে যেমন বিশ্বতমূল অতীতকে নিয়ে শুরু হল যাদু, অর্থাৎ তেমনি শিকার পশুপালন এবং প্রজননমূলক অর্থনীতির জীবন অতিক্রম করে মানুষ যখন কৃষিনির্ভর জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত হল তখন থেকেই এইসব প্রাচীন দেব-সমাজের চরিত্রের মৌলিক দিকগুলোর গুরুত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস পেল। অতএব এইসব প্রাচীন দেবতার বিভিন্ন আচার-বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের চেতনায় গভীরে এত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন যে, তাদের স্থানচ্যুত হবে কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর কোনো নতুন দেবতার পরিকল্পনা মানুষ করতে পাবল না। পশু-পাখি অথবা সর্পসংকেতের দেববাদ সম্পর্কিত বহুদিনের দৃঢ়মূল ধারণাকে উৎপাটিত করে নতুন দেবপরিচয়না আর সম্ভব হল না বলেই হয়ত, প্রজননমূলক প্রাচীন দেবতাবাই নতুন বিশেষণ, নব নব পূজা-অর্ঘ্য (পুরাতনের রেশও থেকে গেল তাতে), নবতব অমৃত্যু, ক্ষেত্রবিশেষে নতুন নতুন নামে অনেকক্ষেত্রে কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে নিজেদের স্বেচ্ছাভাবে খাপ খাইয়ে নিলেন। এমনকি, আরও পরবর্তীকালে পরিশীলিত চিন্তার সংযোজনে এঁদের অনেককে কেন্দ্র করেই উচ্চ দার্শনিকতাব জন্ম হল। কিন্তু আদিম এক প্রাচীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হল না, হওয়া সম্ভব নয়। উৎসকে ভুলে যাবার ফলেই আদিম বীজীভূতিগুলিও ভুল ব্যাখ্যায় (ক্ষেত্রবিশেষে সামাজিক বিবর্তন এবং অনেকাংশে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে), নতুন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করার ফলে মূলকে বুঝতে অসুবিধা হতে লাগল (ক্ষেত্রে ভাষা তথা শব্দার্থের পরিবর্তন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থের আমূল পরিবর্তন এর অন্ততম কারণ)।

কেহু শিকার, পশুপালন এবং প্রজনন অর্থনীতির যুগে এইসব দেব-পরিচয়না হয়েছিল, তাই মিলন প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ধর্মীয় অমৃত্যু এবং পূজা পদ্ধতির অঙ্গ হয়ে গেল। শিকারজীবনে খাদ্যপ্রাপ্তির কাল ছিল মিলন স্বত্ব। (শিকারীরা

লক্ষ্য করেছিল প্রাণীরা যখন যৌন-মিলন নিয়ে ব্যাপৃত থাকে তখন তাবা বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য হয় এবং সেই সময়ে তাদের শিকার করাও সহজ। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যাদা হারপুন দিয়ে কচ্ছপ শিকার করে তাবা কচ্ছপেব সম্ভবকাল এলে খবর বশী হয়।^{১১০} আদিম শিকারের প্রকৃষ্টতম মুহূর্ত তাই মিথুনাবস্থা। মিলনটো নতুনতর প্রভূততব ধাতু—পশুশাবক দিতে পারে। এই অতিবাহিত অ উজ্জতরই প্রতিফলন দেখি কৃষিকর্মে মৈথুন-মহুঠানে। অথচ কামাখ্যাব উল্লিখিত উদ্ধৃতি এল' অপর একটি ঘটনাব উল্লেখ যেমন, 'ইউবোপের কোনে' কোনো শ্রেণীৰ মাতৃষেৰ মনো 'শ্রোভ'-মঙ্গলবার এল' অত্যাশ্চর্য ছুটির দিনে হলচা'ন' নিষিদ্ধ দেখে এটাক লিঙ্গ উপাসনাব সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।^{১১১} ইত্যাদি-ই প্রমাণ কবনে যে এগুল মূলে কৃষি-অনুষ্ঠান ছিল না। উৎসে তথ্যতো ঘটনাটি ছিল উল্টো।

এতে যাহু নেই। যেটা রয়েছে সেটা মাতৃষেব অতীত ইতিহাসে অসম্ভব প্রতিফলন মাত্র।

এছাড়া, পশুসম্পদ এবং প্রাকৃতিক তথ্য বন্যসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে যখন মাতৃষ নিজেদের দলপাত নিবাসন কবতে শিখেছে, তখন সেই গোষ্ঠীপাতর মূল দায়িত্ব থাকে। নিশ্চিন্ত আশ্বাসের উপযুক্ত পথে অদীনস্থ জনগোষ্ঠীকে পরিচালিত করা তাই আব অভিষেকের মৈথুন। অফ্রিকার রাজ-অভিষেকের পাবন (পাণ্ডেনব কাহিনী দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন উৎসবে, আদম তুরেব পূজাপদ্ধতিতে মৈথুন ও বালি, বলিব বক্ত ও মাংসেব পান-ভোজন মিলে মিশে একাকার। এছাড়া, আরও একটি অধৌক্তিক অনুকরণের সংস্কার মাতৃষেব মনে কাজ করতে দেখা যায়। সেটা হচ্ছে, নিহত প্রাণীৰ যে নির্দিষ্ট অংশ খাওয়া যায় তাবত মত ২৭ পাওয়া যায়— এই বিধান। বেড ইণ্ডিয়ান পুরোহিতে বালি-প্রদত্ত কুমারীর জুপিণ্ড ভাং অথবা ভারতীয় বিশেষ পূজাপদ্ধতিতে স্বত্ববজ বা স্ত্রীপানেব বশীত ও একই চিন্তাজড়।

১১০ মানব ইতিহাসের সন্ধানে (The Story of Man Carleton S Coon):
মুদ্রাবাদ, বনোজনাথ সরকার। কলকাতা ১৯৬৬।

১১১ William Crooke The Popular Religion and Folklore of Northern India. Delhi 1968, P 192.

The carrying about the plough and the prohibition common in Europe moving it on Shrove-Tuesday and other holidays, have like many other images of the same class, been connected with Phallicism

আগেই বলেছি, পূজায় বলির বস্তুর মূশটি ছিল দেহরস। কুমারীর ক্ষেত্রে শোণিতরূপী দেহরস থাকা সম্ভব প্রাকৃতিক অথবা জৈবিক নিয়মেই। কিন্তু আমাদের দেশে তো সাধারণত জ্বী-পশু বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত দেখি না। কেবলমাত্র পুরুষ-পশুই বলি দেওয়া হয়। তা হলে কি বলির রুধির আব ঋতুরজের মধ্যে অভেদ-চিন্তা কষ্টকরনা? তা কিন্তু নয়। প্রাচীন রোমে পুরুষ-দেবতার কাছে পুরুষ-পশু এবং নারীদেবতার উদ্দেশ্যে জ্বী-পশু বলি দেওয়ারই রীতি ছিল।^{১১৫} আমাদের উল্লিখিত গ্রীসের কাহিনীতেও দেখি দেবী আর্তেমিস ইফিজেনীয়ার পরিবর্তে যুগ নয়, যুগী বলি চান। কঠ-রুধিবে যদি তাঁর তপ্তি তবে যুগী কেন? যুগ-যুগীর কঠরুধিবে কি কোনো পার্থক্য আছে? মধ্যপ্রাচ্যেও এই রীতি বর্তমান ছিল। আমাদের দেশে এখনও জ্বী-পশু বলি দেওয়ার রীতি আছে, তা পরে বলব।

জ্বী-পশুর রক্ত না হয় ঋতুরজের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুরুষ পশুতে বা মানুষে এ জিনিস কোথায়? উত্তরে বলতে হয়, মানুষ যখন জ্বী-পশু এবং নারীর দেহবসকে গুরুত্ব দিতে শিখেছে তখন তার আদিম বিশ্বাসে ধারণা হয়েছিল পুরুষেরও শোধহয় ঋতুস্রাব হয় বা হওয়া স্বাভাবিক। বানারো জাতিব লোকেরা পুরুষদের 'ইউরেথু' কেটে রক্তপাত ঘটিয়ে প্রমাণ করতে চায় পুরুষের ঋতুস্রাবের অস্তিত্ব।^{১১৬}

আবিসিনিয়ার একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষাঙ্গ সংস্কারের ব্যক্তি দেখা যায়। আবও উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে এরা কুমারীপূজা করে। কুমারীকে এরা ভুলোক এবং ছুলোকের রানী বলে অভিহিত করে। একেই আবার তাবা দেবত' এবং মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ বন্ধাকাবী বলে চিন্তা করে।^{১১৭} (ভারতে বেদেদে)

১১৫. Sex and Sex Worship, Ibid. P 225

In Rome sacrifices were offered to various Jetties, male animals to gods and female animals to goddesses

১১৬. SDFM & L. Vol 2 P. 706

১১৭ Sex and Sex Worship, Ibid p 329

Abyssinia contains several tribes, but the majority are Caucasians, although of very dark complexion [ ] the circumcise their boys, [ ] they worship many saints and especially they worship the virgin whom they call the Queen of the Heaven and the Earth, and whom they consider the mediator between themselves and god

নাগিনীকন্যার ভূমিকাও একই)। এমনকি, কেবলমাত্র পুরুষাঙ্গের অংশবিশেষ অথবা তার চর্মচ্ছেদনের স্থপ্রাচীন রীতিটি নয়, তার রক্তকেই ঋতুরাজ ভ্রমে পানের প্রথা সেদিন পর্যন্তও ছিল। ১১৮

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা হচ্ছে যে পুরুষের ঋতুচিন্তা যেমন মানুষের মনে ছিল তেমনি হাত এবং হাতের আঙ্গুলও যে এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তার উল্লেখ আগেই করেছি। চিন্ন পুরুষাঙ্গের রক্তপান যেমন ধর্মীয় চিন্তার অঙ্গ, (নারীর দেহরসের মতনই) তেমনি একই চিন্তাজাত দেবতার উদ্দেশ্যে হস্তাঙ্গুলি ও তার শোণিত উৎসর্গ। বৌদ্ধকাহিনীতে যে অঙ্গুলিমালা দস্তাতে রূপাকরিত হয়েছিল সেটাও তার গুরুত্ব আদেশেই। সে যুগে দেবতা তথা গুরুবা, মনে হয়, সকলেই একই চিন্তার শিকার। এছাড়া, কালিকা তন্ত্রোক্ত-দেবী; তার কটিদেশে যে অঙ্গুলিশাখ হস্তমালা তা-ও এই একই চিন্তার ফসল। এ কথা আগেই বলেছি, বিমলানন্দস্বামীশ্রী ব্যাখ্যায় বক্তব্য রেখে।

স্বনতে ভাবতে বা আলোচনা করতে সমস্ত দেহমন যত্ন কল্পিত হয়ে উঠক না কেন একথা অতি সত্য যে এগুলি ছিল মানবসভ্যতার একটি বিশেষ স্তরের ধর্মীয় চিন্তা তথা আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ। স্ত্রী-পশু বা নাবীর প্রজ্ঞান-শোণিতই সন্তান-প্রাপ্তির গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। রক্তসম্পর্কিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান-চিন্তার উৎসস্থল এটাই। অথচ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন ধর্মীয় অনুষ্ঠান-চিন্তার এই উৎসকে বিশ্বস্ত হয়েছিল তখন নারী অথবা পুরুষ যে-কোনো একজনের রক্তই দেবতাকে সম্ভট বরকে পারে এবং সেটা পান করলে ধর্মীয় সাধনা করা হয়—এই ধারণা ভাঙ ধারণাই কি পূর্বোক্ত রূষিপানের চিন্তার উৎস নয়? এখনও যে-সব মন্দিরে পশুবলি প্রচলিত আছে সেখানে ভক্তজনকে দেখেছি বালির রক্ত দিয়ে নিজেদের ললাটে বিন্দু অথবা বেথা এঁকে দিতে। পুরুষ-পশু বা নরবলির পেছনে ও একই ভ্রান্ত চিন্তা। (ভুলে গেলে চলবে না মূলে দেবপূজার উৎস ভীতি নয়, ত্রুদে দেবতার কোপ প্রশমন বা অসন্তুষ্টি দূরীকরণের জন্ত অথবা জীবসৃষ্টিকে ধ্বংস করার জন্ত পরিকল্পিত হয়নি। এই পরিকল্পনার মূলে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সৃষ্টি, পশুপাক সৃষ্টি, মনুষ্য-

১১৮. Ibid. P. 221.

In olden times the priest had to take the penis he circumcised in his mouth and suck it, as a part of ritual. This was forbidden in the days of Napoleon.

সস্তান সৃষ্টি। এবং এরই সঙ্গে সৃষ্টি রহস্তের দ্বারোদ্ঘাটনের চেষ্টা—যদিও পথ ভুল হয়েছিল পরবর্তীকালে, অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ভ্রান্ত ধারণার ফলে)।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রক্তের ভুলে যাওয়া অথচ প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করলাম। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন,—আদি দেবতার। অনেকেই তো হিংস্র পশু। তারা অন্য পশুর রক্তে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে বলেই, সেই হিংস্র পশু-দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য কণ্ঠচ্ছেদ-বলি প্রথার প্রবর্তন অথবা রক্তদানের রীতি তো প্রবর্তিত হয়ে থাকতে পারে? কারণ, প্রাচীন প্রায় সব সভ্যতাতেই বলি দেওয়া হয় পূর্ণ বা আংশিক কণ্ঠচ্ছেদ প্রথায়।

স্বীকার করি, প্রাচীন পূজা-পদ্ধতিতে কণ্ঠচ্ছেদ বলির প্রথা মানুষ শিখেছে তার প্রথম গৃহপালিত পশু কুকুর বা কুকুর-জাতীয় হিংস্র মাংসানী প্রাণীর কাছ থেকে। হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, আক্রমণকারী কুকুর অথবা কুকুর বা প্রাণীকে পেছনের দিকের পায়ে অথবা জজ্বায় কামড় দিয়ে মাটিতে ফেলে প্রথমেই শিকারের কণ্ঠনালীতে দাঁত বসিয়ে দেবার চেষ্টা করে। সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার একমাত্র লক্ষ্য থাকে সেটিকে ছিন্ন করার। এটাই হত্যা-বীতি মাংসানী ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণীতে লক্ষিত হয় না। শৃঙ্গী-জাতীয় তপ্তোজী প্রাণী শিকারকে পর্ব্বদন্ত করে থাকে শিঙের আক্রমণে। ঘোড়া বা গাধা জাতীয় শৃঙ্গবিহীন প্রাণী পেছনের পা দিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে বা আক্রমণ চেকানোর চেষ্টা করে (যদিও সুবিধা পেলে যে কোনো জায়গায় কামড়ে দেয়)। হস্তী তার স্তন্য বা পা ব্যবহার করে

পূর্ব আলোচনার উল্লিখিত কাহিনীগুলোর একটিতে মুগুর-পেটা করার, একটিতে কাষ্ঠমঞ্চ চাপা দেওয়ার, একটিতে জলে ডুবিয়ে মারার (কুমীরের শিকার পদ্ধতি; কুমীর ও আদিম দেবতারের অন্যতম), একটিতে টেনে-হিঁচড়ে মারার যে হত্যা-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়, সবই মানুষ শিখেছে তার এককালের নিকটতম প্রতিবেশী বন্য-প্রাণীর আচার-আচরণ থেকে। এটা ধারণা করা হয়ত অবৈজ্ঞানিক হবে না যে, প্রথম গৃহপালিত প্রাণী কুকুরের উল্লিখিত আক্রমণ এবং হত্যা-পদ্ধতি-ই মানুষকে বলির স্তম্ভে কণ্ঠচ্ছেদ করার চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

কিন্তু মূল প্রশ্ন তা নয়। বলি যেভাবেই হোক, পূজার বলির উদ্দেশ্য শোণিত-প্রাপ্তি। যদি শিকারীজীবনের খাদ্যপ্রাপ্তির চিন্তা থেকে দেবআরাধনায় বলির উদ্ভব হত, তবে প্রজননসংক্রান্ত প্রতীকগুলি সেখানে প্রাধান্য পেত না। ধ্বংস নয়—সৃষ্টি এবং সৃষ্টি রহস্তকে জানাই সেখানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য সেখানে যে স্বত্বশোণিত এবং মৈত্রেয় প্রাধান্য পাবে এটাই তো স্বাভাবিক। লক্ষ্যকে ভুলে যাবার ফলেই, ভুল ব্যাখ্যায় দেবপূজার বলি আরোপিত।

দেবতারা পশুপত্ৰ অতিক্রম করে মানবমতিতে এলেন। কিন্তু ত্রীতন্ত্র রূপে গেল দেবতাব পূজাঅর্থ্যে রক্ত চাই, সে রক্ত পশু অথবা মানুষের কঠোরদেহ—সাই হোক না কেন। অনেকেই তখনো প্রশ্ন তুলতেন—এ চিত্র কি ঠিক যে আদিম পশুবলি-ই বর্তমানে নরবলিতে রূপান্তরিত? অনেকেই কাছে এসে বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে, যেহেতু আদিম মানুষ ছিল হিংস্র-নরখাদক তার দেবপূজায় আগে ছিল নরবলি, পবে পশুবলির প্রচলন। আধুনিককালেও যে নরবলি নিষিদ্ধ হওয়ায় পশুবলি বিকল্প হিসাবে গৃহীত হয়েছে এবং এর প্রমাণ পৃথিবীর সবদেশেই ছড়িয়ে আছে।

এ ধরণের নানাবিধ চিন্তার জবাব প্রসঙ্গত অগেই দেশের চেষ্টা করোছ তাছাড়া একটি চরিত্র কথা আছে—‘কাকে মাংস কাকে পাখি না’। স্বর্গাং স্বাগোত্রীয় ভ্রাতৃত্ববন্ধনের বীতিই যদি প্রকৃতিতে একমাত্র বীতি হয় তবে কোনো প্রাণীই পৃথিবীতে তার আস্তর টিকিয়ে রাখতে পারত না। তাই ঈশ্বর প্রাণীজগতে প্রসব-ক্ষয়কাতব জননীকে অথবা প্রাণীবিশেষে পুরুষ-প্রাণীর নবজাত-শিশু ভক্ষণের প্রবণতা দেয়া গেলেও (রুম্যাবতী স্বপদানে স্বীয় নবজাত-পত্র ভক্ষণের কথা আছে। পুত্র-রাজেন্দ্রলাল মিত্র : দ্বি স্তানসকিট বুদ্ধিষ্ট নীতিবেচাব অব নেপাল। কলকাতা ১৮৮২। পৃঃ ৫২), কাকডা-জাতীয় প্রাণী অতি শৈশবে মাতৃদেহ ভক্ষণের সাহায্যে বেঁচে থাকলেও, বড় হলে এরা কিন্তু স্বগোত্র ভক্ষণকাণ্ডী নয়। নরখাদক যে-সমস্ত জনগোষ্ঠী নিম্নলিখিত অরণ্যে অবস্থিত দুর্গম অঞ্চলে আজও বেঁচে আছে, তাবা কেউ-ই স্বগোত্র ভক্ষণ করে না। শোন যায়, আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে বুদ্ধকে মেবে ফেলার অথবা ভূতিক্ষে। সময়ে শিশুকে মেবে খেয়ে ফেলার আদিম রীতি হয়ত। ছিন, কিন্তু সে রীতির উদ্ভব-তপা অনুসন্ধান কবলে অত্যন্ত সংস্কারবের সক্রিয়তা প্রমাণিত হয়। সম্ভাবনা বেশি। নিজেদের গোষ্ঠী, বংশ অথবা পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি অথবা আদিমকাল থেকে অত্যাধিক অন্ধি মানুষ বিভিন্নভাবে সচেষ্টি। কোনোভাবেই এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। যেখানে আদিম মানুষের একমাত্র প্রার্থনা নিজের বংশ, গোষ্ঠী-বৃদ্ধি, সে কেন দেব-আরাধনায় নরবলি দিতে বাবে। রেড ইণ্ডিয়ানবা কুমারীবলি দিত দাসপরিবার থেকে কুমারী বেছে নিয়ে, আমাদের দেশেও কখনো চুবি, কখনো বা ক্রয় কবাই ছিল প্রাচীন রীতি। এই বলি যখন ব্যাপকরূপে ধারণ করল তখন নিজেব পুত্র অথবা কন্যা উৎসর্গের

194

উপমহুত্রে স হিংকারো জ্ঞা(১) পরতে স প্রস্তাবঃ জ্বিয়া সহ শেতে স উদগীথঃ
প্রতি জ্ঞাঃ সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালঃ গচ্ছতি তন্নিনঃ পাবঃ গচ্ছতি
তন্নিনমেতন্ বামদেব্যসামং মিথুনে প্রোক্তম্ । ২।১৩।১

অর্থাৎ, (পুরুষ) যখন জ্ঞাকে আহ্বান করে তাহা হিংকার, আর যখন
(বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা) তাহাকে সন্তুষ্ট করে (বা জানায়) তাহা প্রস্তাব,
যখন এক শস্যায় শয়ন করে তাহা উদগীথ, জ্ঞার অভিমুখ হইয়া শয়ন করে তাহা
প্রতিহার, মিথুন ভাবে যে কালক্ষেপণ করে তাহা নিধন এবং উহা যে সমাপ্তি তাহা
নিধন। এই বামদেব্য নামক সাম মিথুনে (জ্বীপুরুষে) প্রোক্ত। ২.১৩.১।

এখানে নিধন কিন্তু জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানো নয়। ইংরাজীতে ‘কিল’
শব্দটি একইভাবে দ্বৈত অর্থবাহক। ‘টু কিল এনি বডি’ ‘টু কিল টাইম’, ‘টু কিল
ভার্জিনিটি’—এরা কখনোই একার্থক নয় এবং বাংলার অঙ্গুলী শব্দের সঙ্গে মার,
উদ্ধৃত উপনিষদিক ময়ে নিধন বা হত্যা এবং ‘টু কিল ভার্জিনিটি’তে ‘কিল’ কব'
সমার্থক। মূলত এই শব্দগুলো শিকার-জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তখনই সৃষ্ট
বলে জীবনান্ত এবং মিলন উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হত।* স্বভাবতই ‘গোত্রহত্যা’
শব্দটিতে ‘হত্যা’ শব্দের যে ব্যবহার তাতে জীবনান্তীকরণের কোনো অলুপ্ত
নেই। কেদারনাথকে গোত্রহত্যা তথ’ আলিঙ্গনে মৃত্যুর সম্ভাবনা না থাকবা
কথা। সে উদ্দেশ্য থাকলে অমুষ্ঠানটি-ই উঠে যেত পূজা-পদ্ধতি থেকে।

মনে রাখা দরকার কেদারনাথের বিগ্রহ কোনো মনুষ্কর্মূর্তি নয়। সেটা ত্রিকোণ
আকৃতিবিশিষ্ট একটি যুগ মূর্তি। (ত্রিকোণাকৃতি হতে হলেই তা মূলত লম্বা
ত্রিভুজাকৃতি হবে। শৈব এবং শাক্ত দর্শন অনুসারে ত্রিকোণ বা ত্রিভুজের আলোচনা
পরবর্তী ১২৭ নং পাদটীকার বিষয়বস্তুতে আছে)। এই ধ্বংসের দেবমূর্তির সঙ্গে
আলিঙ্গন বা মিলন অর্থে ‘হত্যা’ শব্দটি প্রযুক্ত হয়ে একটি ধর্মামুষ্ঠানিক ক্রিয়াকে
সূচিত করছে। অমুষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন। কারণ, ‘গোত্রহত্যা’
অমুষ্ঠানের আচরণীয় দিকটি সম্বন্ধে একালের ভক্ত বা মন্দিরের পুরোহিত সচেতন
থাকলেও এর তাৎপর্য বা নামের অর্থ সাধারণভাবে জ্ঞাত নয়। ভক্তব’ যে জানেন
না তা তো লেখকের উক্তিই স্বীকৃত এবং পুরোহিত যদি জানতেন তবে লেখক
সেটা ছেনে নিতে পারতেন। সেটাও সম্ভবত সম্ভব হয়নি।

* ঠিক এই জাতীয় আব একটি বাংলা ক্রিয়াপদ ‘পাড়া’। পাখি ডিম পাড়ে আব
শিকারীও ক্ষুদ্রবৃন্তির জগৎ সেই ডিম তা’র বাসা থেকে পাড়ে।

42

‘গোত্র’ শব্দটি যে বড় গোলমালে এ ব্যাপারে দ্বিধা থাকার কথা নয়। আদ্যে গোলমালে উবট এবং মহীধরভাষ্য। ‘গোত্র’ শব্দটি বৈদিক আৰ্যদের শব্দ; ঋক্ সূক্তে ব্যবহৃত। প্রথমেই মনে রাখা দরকার, গো-শালা বা গো-নিবাস শব্দ দুটি বললেই এমন এক স্থিতিশীল বাসস্থান বোঝা যায় যেখানে মানুষের নিজেব বাসস্থান বা গৃহ, দেবালয়, রন্ধনশালা, অতিথিশালা ইত্যাদি পৃথক পৃথক গৃহ বা শালাব মতনই গো বা অগ্ন্যগ্ন গৃহপালিত পশুর আশ্রয়েব জন্তু নির্দিষ্ট স্থান আছে বা ছিল। এ চিত্র তো স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থাব। কিন্তু আৰ্যবা (ভাষা-গোষ্ঠীব) ঋক্ সূক্ত রচনা করেছিল যে সময়ে, তখন কি তারা স্থিতিশীল? তার’ তো এক বর এবং যাযাবর জীবনযাপন কবছে পশুচর্মেব তাঁবুতে। তাদের গৃহস্থালীব আসবাবপত্র পরিধেয় সবই মূলত পশুচর্মজাত। এই যাদেব গার্হস্থ্য তথ সামাজিক তথা গোষ্ঠীজীবনেব চিত্র, তারা কি তখন অর্থাৎ সেই স্থপ্রাচীন যুগে গৃহপালিত পশুব জন্তও কোনো আলাদা তাঁবু ব্যবহার কবতো যাকে গোশালা বলা যায়, না সেটা সম্ভব ছিল? এবং যদি না হয়, তারা যদি সে-ধরনেব কোনো তাঁবু না কবে থাকে তবে ‘গোত্র’ শব্দটি প্রাথমিক স্তরে ঐ অর্থে কেমন কবে তাদের ভাষায় ব্যবহৃত হত বোঝা মুশ্কিল। অথচ, উবট-মহীধর একরকম ব্যাখ্যা কবেছে—। গোশালা ভিন্ন করে তাদের তাঁবুতে না থাকলেও ‘গোত্র’ শব্দটি তখন ঐ ভাষায় ব্যবহৃত হত এত তার অর্থ আৰ্য (বৈদিক) ভাষা-গোষ্ঠীর লোকেবা বুঝতো,—এটাকে যদি স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় তবে ‘গোত্র’ অর্থে তারা কি বুঝতো? দ্বিতীয়ত, শব্দটি যে আৰ্যভাষা-গোষ্ঠীর লোকেদের, একথা বৈদিক-সমাজবিদ স্বীকার কবেছেন (‘আৰ্য গোত্র-নামের’), স্বীকৃতি দিয়েছেন সমস্ত টীকাকার বা অভিধানকাররাও। তা ছাড়া এই শব্দটি অত্র কোনো ভাষায় আছে কিনা, বর্তমান লেখকেব তা জানা নেই। শব্দটির পরবর্তী অর্থ, বলা হয়েছে জনন, কুল, গণ, সমষ্টি—জনশক্তি অমুসাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে-‘জন’, যাদের প্রাচীনতম গোত্র অর্থ জনন—তারা কারা? আৰ্যেতর-ভাষা জনগোষ্ঠীব লোক তাবা নিশ্চয়ই নয়, সেই আৰ্যভাষাভাষী-গোষ্ঠীর বসতির প্রথম যুগে। এ-জন’ বৈদিক আৰ্য-ভাষাগোষ্ঠীর জন। এদেরই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তায় ‘গোত্র’ জনন এবং সমষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হত, গোশালা অর্থে নয়। গোত্রের প্রাথমিক অর্থ যদি গোশালা-ই হবে (হওয়া সম্ভব নয়, কেন নয় তা-ও একটু আগে বলবাব চেষ্টা কবেছি), তবে সেই প্রচলিত অর্থ আৰ্যগোষ্ঠীর ভাষা থেকে বেমানম উবে গেল কেন? কেন আর ঐ অর্থে শব্দটির ব্যবহার হল না? আর কেনই বা পরবর্তী অর্থগুলিতে ব্যাপকভাবে

ব্যবহৃত হতে থাকল? যদি বলি, প্রথমাবধিই শব্দটি 'জনন' অর্থে ঋক্‌সূক্তে-
ছিল, পরবর্তীকালের ব্যাখ্যা-কর্তারা 'গোশালা' অর্থে ব্যাখ্যা করেও সে যুগের
মাহুষের কাছে সেই ব্যাখ্যাটিকিয়ে রাখতে পাবেননি বলে তাব প্রাথমিক অর্থেই বরাবর
প্রযুক্ত হচ্ছে, তাদেব ব্যাখ্যা সাধক হয়ে উঠতে পারেনি—তবে কি ভুল চিন্তা কর।
হবে? মনে হয় এবং বর্তমান লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস 'গোত্র' শব্দের প্রাথমিক অর্থ
ছিল জনন ও সন্ততিসংক্রান্ত, এবং ব্যাখ্যাব অর্থ গোশালা, যেটা টিকিয়ে রাখ।
সম্ভব হয়নি। এই দৃঢ় বিশ্বাসেব মূলে বয়েছে জনশ্রুতিব ওর্থের প্রবল প্রবাহবেগ
সে যুগের অর্থ ভাষাভাষীদের জীবনসম্মার চিত্র এবং বর্তমান প্রসঙ্গে (গোত্র-
হত্যা) 'হত্যা' শব্দটির অর্থানুযায়ী। আসলে লৌকিক শব্দই তে পবিশীর্ণ।
হয়ে সাহিত্যের ভাষায় স্থান পায়।

এবাব শব্দটির বৈদিক ব্যবহাব দেখা যাক : ৮।৫।১০ ঋক্‌সূক্তে শব্দটি এককভাবে
ব্যবহৃত। ২।২৩৩, ৬।১৭।২, ১০।১০৩।৬ ঋক্‌সূক্তে এবং ২০।৩৮ বাজসনেয়
সাহিত্যের মন্ত্রে রহস্পতি এবং ইন্দ্রের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এঁরা গোত্রভিদ। ১২৬

কিন্তু, বৈদিক ত্রিকোণাকৃতি রথকে জানতে হলে আমাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যায়
যাওয়া দরকার।

শৈব এবং শাক্ত দর্শন অনুসারে সৃষ্টির উৎস 'বিন্দু' সৃজনমূহুর্তে ত্রিকোণাকৃতি
ধারণ করে। এই ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু নাম—অগ্নি, সূর্য এবং চন্দ্র।
এরা যথাক্রমে তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র। ত্রিভুজের তিন বাহু
তিন দেবতার তিন শক্তি—বামা, জ্যৈষ্ঠা আর রৌদ্রী।

প্রথম ত্রিভুজের নাম শিবত্রিভুজ। এর শীর্ষবিন্দু নিম্নমুখী। উপরশীর্ষবিন্দু ত্রিভুজ
—'শক্তি'তে প্রথম ত্রিভুজ অর্থাৎ শিবত্রিভুজ থেকে সৃষ্টিবীজ ক্ষরিত হয়। এই
হচ্ছে অশ্বিন্দুচালিত বথ। ১২৭

১২৬ A Sanskrit English Dictionary p. 361-2

১২৭. Rajmohan Nith : Rig-Veda Summary Shillong, 1966. p. 23-24

Triangular Chariot : According to the Shaiva and Shakta philosophy, the vindu (point) from which the creation originates while dis-
seminating its energy assumes the form of a triangle. The three apex
points are named respectively—Agni, Surya and Chandra, as gods they
are respectively Brahma Vishnu and Rudra. Radiating dynamism in the
three arms are female, the consorts of the three gods, named respectively
as Vama, Jyestha and Roudra.

উপরিউক্ত উদ্ধৃতির পর বৈদিক রথের প্রকৃত তাৎপর্য (শৈব ও শাক্তদর্শনের আলোতে) আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ইন্দ্র বা বিষ্ণুর রথ কেমন করে গোত্রভেদ করে, তা বুঝিয়ে না বললেও চলে। ইন্দ্র-বিষ্ণু গোত্রভিদ্; কেন্দ্রারনাথের আলিঙ্গন অমুষ্ঠানের নাম গোত্রহত্যা। উপাসনার শেষ অমুষ্ঠান আলিঙ্গন। এই 'আলিঙ্গন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ আলসেব বা পরিষদ্ব। ব্যুৎপত্তি—আ—লিঙ্গ-ধাতু। অর্থাৎ দেবতার সঙ্গে আলসেব বা মিলন। পুরুষাঙ্গ-মূর্তি দেবতার সঙ্গে আলিঙ্গনের নাম গোত্রহত্যা। 'গোত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি—গো—ত্রৈ-ধাতু। গো-শব্দের অন্ত্যতম অর্থ যাক্ত তাঁর নিরুক্ততে করেছেন, 'জল'। ত্রৈ-ধাতুর অন্ত্যতম অর্থ 'লেগে থাক'।^{১২৮} বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬.৪.২ সংখ্যক মন্ত্রে জলকে সৃষ্টিবীজ বলা হয়েছে। এই সৃষ্টি বীজধারণ করে বা তা-ই গোত্র। শৈব এবং শাক্তচিন্তায় এই বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত ত্রিকোণাকৃতি রথ-প্রসঙ্গে। বস্তুত ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, শৈব-শাক্তের চিন্তায়, লোকোক্তির বক্তব্যই গোত্র প্রসঙ্গে স্বাভাবিক এবং সহজ বলে মনে হয়। এছাড়া, তন্ত্র-অমুসারে কুলাগার শব্দের অর্থ যোনি।

তাহলে বলা যায়, প্রাক্‌বিবাহিত জীবনে অমুগ্ৰহ লাভের কামনায় দেবতার সঙ্গে মিলনই গোত্রহত্যা; আর এটি বা এই আলিঙ্গন ছিল কুমারীর আচরণীয় অমুষ্ঠান। শৈব-শাক্ত সাধনতয়ে কেমন করে গৌরীয়ে উন্নীত করা হয় তা দেখেছি আমাদের উদ্ধৃত 'গৌরীগণ' অমুষ্ঠানে। সেখানে ভৈরবের পুরুষাঙ্গকে দোজ্জাহাজি 'শিব-প্রতীক' বলা হয়েছে। এবার বোধহয় আমরা বলতে পারি যে জনশ্রুতিতে 'গোত্র' শব্দটি জনন এবং সন্ততি অর্থে এসেছে এই সূত্র ধরে। আর এই জাতীয় অমুষ্ঠান বহু প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর অনেক দেশে বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীতে চলে আসছিল।

পশু-দেবতার প্রসাদ আদিম ধর্মচিন্তায় বিবাহপূর্ব অমুষ্ঠানে অথবা সন্তান কামনায়

The first and the initial triangle has its apex downwards, as it is an energy-pouring device, [...] this is the positive aspect and is known as Shiva triangle. Out of this through its downward apex point (vindu) the energy is discharged forth downwards in the form of a reverse triangle [...] This is the Shakti triangle. This latter triangle is the triangle of force that effects the physical creation of the universe. This is the chariot of the Asvins with one wheel resting on a firm and indestructible hill-top, i e . . the apex of the downward triangle.

১২৮. A Sanskrit English Dictionary ত্রৈ : to cherish—to cling to (A Concise English Dictionary.)

কেমন করে লাভ করত তা দেখেছি আসীরীয়, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায়, নিলো-পোলিস-মেমফিস, মেগেসের ষণ্ড বা ছাগ দেবতার আলোচনা প্রসঙ্গে, অশ্বমেধের অশ্বে, গান্ধারীর বৈধব্য দূরীকরণে ছাগ-বিবাহ অনুষ্ঠানে, ক্ষীণ আভাস সোনাবায়ের কাহিনীতে। মেমফিসের এই ষণ্ড দেবতার মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন সেখানকার কৌথি-ভগ্নেব দেবতা 'ফ'তা'। উচ্ছ্রিত-পুরুষাঙ্গ 'ফ'তা যুগ্মপদে (মনে হয় একপদ) সোজা দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে তাঁর একটি দণ্ড। জীবনের প্রতীক 'অম্ম' স্থিতির প্রতীক 'টেট' এবং অপারিবি 'উয়স্' দিয়ে দণ্ডটি তৈরি।^{১২৯} শকুন-প্রতীক মিশরীয় দেবী 'সুবেন'-এর প্রতীকিত যুগ্মদ্বয় মূর্তিও 'ফ'তা'-এর সঙ্গে পাওয়া গেছে।^{১৩০} অর্থাৎ আবার প্রাচীন রোমের উচ্ছ্রিত-পুরুষাঙ্গ কোমারভগ্নের দেবতা ছিলেন 'প্রিয়াপাস'। রোমান মহিলারা উচ্ছ্রিতপুরুষ উচ্ছ্রিত-পুরুষাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হতেন (ভারতীয় চিন্তায় শিবোপাসনা একই কামনা নিয়ে)। আফ্রোদিটের এই পুরাট ল্যাম্পাস্কাস্ থেকে রোমে আসেন। পরবর্তীকালে 'নি' অম্ম একটি লিঙ্গদেবতা 'মিউটিনাস'-এর সঙ্গে একীভূত হয়ে যান।^{১৩১} আলিঙ্গন এবং মিলন এখানে পূজা-বৈশিষ্ট্য। বিয়ের কনেকে বিবাহ-অনুষ্ঠানের আগে (কখনও নারী-পুরোহিত সঙ্গে নিয়ে যেত, কখনও বা সে নিজেই গিয়ে অথবা বিয়ের পর স্বামী এক বরযাত্রীদের নিয়ে) প্রিয়াপাসের উচ্ছ্রিত সাধনদণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেবতাকে নিজের কুমারীত্ব উৎসর্গ করত।^{১৩২}

বিবাহের পূর্বে বা পরে শিব-মন্দিরে পূজার রীতি আজও আমাদের দেশে

১২৯. SDFM & L : Vol. 2, p. 908

১৩০. Sex and Sex Worship. Ibid p. 532

১৩১. SDFM & L : Vol. 2, p. 886.

Priapus [...] a faunlike creature with a noble erect penis. He ensured the fertility of gardens, crops, animals, women. A son of Aphrodite, he was a late importation into Rome from Lampusens where [ ] he was supreme among all gods. In Rome he became identified with Mutinus, another sexual deity [ ] Roman women embraced him and had sexual orgies on his permanently erect member [ ]

১৩২. Sex and Sex Worship. Ibid. 531.

Among the Romans, the bride was taken to the temple of Priapus, either before the ceremony by the priestesses alone, or more usually, after the ceremony, accompanied by the husband and wedding party, where she had connection with the god, to whom she thus offered up her virginity.

প্রচলিত। অতীত আলোচিত দেশের কৃতা, শ্রীরাপাস, মিউটিনাস-এর মত দেবমূর্তির সঙ্গে আলিঙ্গন এবং কৌমার্য-নিবেদনের মত অতীত আমাদের দেশের দেবমূর্তির সঙ্গে হত। কেদারনাথের গোব্রহত্যায় এবং অতীত লিঙ্গদেবতার মন্দিরে দেবমূর্তির সর্বাঙ্গে স্তব্ধ বিলপন বা আলিঙ্গনের মত রীতি প্রচলিত থাকায় মনে হয় আলোচিত দেশগুলোর মত পূর্বোক্ত প্রথা আমাদের দেশেও প্রচলিত ছিল স্বদূর অতীতে।

কেবল স্বদূর নয়, নিকট অতীতেও সে ছিল তার প্রমাণ মিলবে নিম্নোক্ত বক্তব্যে।—

ছত্রিশগড়ের অতীতম জেলাশহর বিলাসপুর। বিলাসপুর স্টেশন থেকে বাসে ১৬ কিলোমিটার দূরে ভৈরোবাব মন্দির অবস্থিত। ভৈরব থেকে ভৈরো হয়েচে বলে অনেকে অহুমান করেন। কিন্তু মহাদেবের সঙ্গে মূল মন্দিরের বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। জায়গাটা নির্জন, চারিপাশে জঙ্গল। মন্দির সংলগ্ন বিশ্রামাগার আছে। আছে একটা পুকুরিণী। আহুমানিক ৩৫০ বছরের অধিক পুরানো হয়ে মন্দিরটি।

কিংবদন্তী আছে যে নতুন বর কনেকে এই পথ দিয়ে নিয়ে যাবার সময় কনেকে বাবার কাছে একরাত্রি ষাপন করার জন্তু রাখতে হতো। এই প্রথা চলে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ একবার কোন নরহৃন্দরের কণ্ঠার বিয়ের সময় এর ব্যতিক্রম ঘটে। নর-হৃন্দর ছুরির আঘাতে বাবার পুরুষাঙ্গ ছেদন করেন এবং আশ্চর্যের ব্যাপার জলজ্যান্ত মানুষটি তৎক্ষণাৎ পাথরে পরিণত হন বলে জনশ্রুতি। সেই বাবাই ভৈরোবাবা নামে খ্যাত। মন্দিরটি ছোট। প্রমাণ মাপের পাথরের ভৈরোবাবা দণ্ডায়মান, লাল শালুর কাপড় জড়ানো রয়েছে তার কটিদেশে।

‘ভৈরোবাবা’ শিরোনামে শ্রীনারায়ণ সেনগুপ্ত বলেছেন, ‘ইতিহাসে জানা যায় হৈহয় বংশীয় রাজারা ১৭৪৫ শাল পর্যন্ত স্বনামের সঙ্গে রাজত্ব করেন। এই বংশের রাজা রতনদেব তুমান থেকে রতনপুরে রাজধানী নিয়ে আসেন। ...রতনপুরের হৈহয় রাজারা আত্মকলহে লিপ্ত হন এবং এই স্বযোগে ১৭৫০ সালে মারাঠাবা রতনপুর অধিকার করেন। এই সময় চারিদিকে অরাজকতা শুরু হয়।...আশেপাশে রাজারাতের সুবিধা ছিল না। ঠাণ্ডারে, গুণ্ডা, ডাকাতের অত্যাচার ছিল বলে শোনা যায়। এই সময় অনেক উপাসক থাকতেন এই জঙ্গলে’।*

* সুশান্তর ১০. ৮. ৮৩, পৃ. ৪/৩—৪

বর্তমানের কতিত-পুরুষাঙ্গ, রক্তাধর কটিদেশ ভৈরোবাবা কিংবদন্তী অঙ্গুস্পর্শে মূলে ছিলেন এমনি একজন উপাসক ।

কিংবদন্তী মূল ঘটনার দুটি দিককে একত্রিত করে ফেলে উপাসককে ভৈরোবাবার রূপান্তরিত করেছে । মূলে ‘ভৈরব’-উপাসক কেউ হয়তো । এইমূর্তি ও মান্দরেরন তত্ত্ববধানে ছিলেন ; যার কাজ ছিল দেবমূর্তির উদ্ধৃত-পুরষাঙ্গের সঙ্গে নববিবাহিত বালিকাকে, ধর্মীয় সংস্কার অনুযায়ী মিলিত হতে বাধ্য করা ।

প্রস্তর নির্মিত পুরুষাঙ্গের সঙ্গে বালিকার মিলন প্রচেষ্টা হয়তো এমন প্রাণ সংশয়কান্দি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যে দৃশ্য দেখতে না পেরে ; স্নেহের পুত্তলী অবোধ বালিকা-কণ্ঠাব স্বর্ণায় ব্যাথাভুর হয়ে, মূর্তির পুরুষাঙ্গ ছেদন করে প্রথাবই মূলোচ্ছেদ করে দিয়েছেন কোনো পিতা । এবং যে পুরোহিত এই প্রথার ধারক ছিলেন তারও পুরুষাঙ্গ ছেদন করেছিলেন (কারণ, এমনও হতে পারে যে দেবমূর্তির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক মিলনের পর ভৈরোবাবা ধর্মীয় পুরোহিত, ঐ অঞ্চলের অধিবাসী, ঐ ধর্মীয় সংস্কারে সে যুগে বিশ্বাসীদের প্রতিটি নববিবাহিতা কন্ঠার কোঁমাং হরণ করতেন) ।

পৃথিবীর অত্যাগ্র দেশের মত ভারতও এই প্রাচীন অমানবিক ধর্মীয় সংস্কারের বংশ এই মূর্তি গড়েছে । আর এই তথাকথিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মূর্তি এবং তৎকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের ধর্মীয় পরিশীলন প্রচেষ্টায় তৈরি করা হয়েছে পুরুষাঙ্গের দেবমূর্তি, যাতে দেখানো হয়েছে, দেবীরা মিলিত হতে আসছেন ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলবার তাগিদ অনুভব করছি । মাছুষের মধ্যে মাধুরী মিশিয়ে দেবমূর্তি এবং অনুষ্ঠানগুলোর সৃষ্টি । প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় তার স্বীকৃতি না থাকলে কোনো দেবমূর্তি বা তার আরাধনা-সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান এর বিধিনিষেধ গড়ে উঠতে পারে না । পুরোহিত গুরু বা ভৈরব ‘গৌরীগরণ’ অনুষ্ঠানে গোত্রহত্যা করেন, এটা সামাজিক রীতি বলে এককালে বহুল পরিমাণে স্বীকৃত ছিল । এই সামাজিক রীতিকে ধর্মীয় রূপ দেবার জগুই প্রয়োজনীয় দেবমূর্তি তৈরি হয়েছিল । তাই যে কাজ ভৈরব বা অত্যাগ্ররা করেন সেটা দেবমূর্তির সঙ্গে হওয়ার বাধ্য যে অন্তত সে যুগে ছিল না, তার উদাহরণ ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে দেবার চেষ্টা করেছি ।

তবুও একটি প্রশ্ন থেকে যায় । পুরোহিতশ্রেণী দেবতারই দাস । এটাই তো ভক্তজনের বিশ্বাস । কিন্তু সত্যিই কি দেবতার আদেশ পুরোহিতরা পালন করেন, নাকি তাঁরা যে ধ্যানধারণগুলি পোষণ করেন সেইগুলিকেই দেবতার নির্দেশ বলে প্রয়োগ করতে চান ? এর স্পষ্ট উত্তর বোধহয় মিলবে ‘বিসর্জন’

নাটকে রঘুপতির আচরণে। পুরোহিতের ইচ্ছাতেই দেবীকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে হয়। রঘুপতির কণ্ঠে কথা বলতে হয়, এমনকি নদীগর্ভে আত্মবিসর্জনও করতে হয়। অল্পদিকে রাজা গোবিন্দমানিক্যও দেবীর ভক্ত; তাঁরই ইচ্ছাতে বহুদিনের প্রথা জীববলি বন্ধ হয়ে যায়। আবার দেবীকে ভক্ত জয়সিংহের উষ্ণ বক্ষরক্ত পান করতে হয়। সবক্ষেত্রেই কিন্তু দেবী নির্বিকার।

একই ঘটনার পুনঃসংঘটন দেখি বিভিন্ন মন্দিরে। যে মন্দির একসময় নবরক্তে অভিসিক্ত হত, তাকে আজ পশুকর্ষিরে তৃপ্ত থাকতে হয়। যে দেবী পশুরক্ত পানে একসময় তৃষ্ণানিবারণ করতেন, তাঁকে আজ আদা-মধু-মাষকলাই নিবেদন করেন ভক্তরা। সবক্ষেত্রেই দেবতা নির্বিকল্প সমাধিস্থ থাকেন। দেখে-শুনে, ‘যে যথা মাং প্রাপদ্যন্তে’—এই মহাবাক্যকেই স্মরণ করতে ইচ্ছা করে।

যে কথা বলছিলাম, কৌমাধরগণেব অনুষ্ঠান যে ভৈরবগণ করতেন—সেটা দেখেছি। তান্ত্রিক-দেবীদের সঙ্গে শিবের মিথুনাবস্থার মূর্তি (ফ’তা এর সঙ্গে ‘স্ববেন’-এর যুগলমূর্তিতে ‘স্ববেন’ শকুনরূপিনী) আমাদের দেশেও আছে।

নীলতারা বজ্রতারা প্রভৃতি নামে পরিচিত কালিকা মূর্তিগুলি আশা করি সকলেই দেখেছেন। নীলতারা পরিকল্পনায় উন্মিনী-কালিকা শিবের উক্লেদে নতজাছু ভঙ্গীতে বসে আছেন। সেই আলুলকুন্তলা, মিথুনাসনা মূর্তিই গোলো আদিমতম কালিকা-মূর্তি। ১৩৩

প্রায় সদৃশ তারামূর্তি দেখেছি বুদ্ধগয়ায়, নালন্দা সংগ্রহালয়ে। ‘তারা’ নামটি দশমহাবিষ্ণুর অন্তর্গত। মিশরের ‘ফ’তা’-এর মত উচ্ছিত পুরুষাঙ্গধর ব্রহ্মার মূর্তিও এখানে আছে। একটি মূর্তিতে,

অর্ধ বকশিত শতদলের ভেতর ধ্যানস্তিমিত নেত্রে চতুবানন দুই হাতে উচ্ছিত-স্বাধন ধারণ করে আছেন। আর একটিতে যোগাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মার দিকে মুখ করে, আলুলারিতকুন্তলা এক তরুণী তাঁব দুই জাহুতে পা রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছেন। [...] শবরুণী শিব এক হাতে কালিকার কটি বেঁটন করে অস্ত্র হাতে স্বীয় স্বাধন ধরে আছেন। [...] বিষ্ণু বা নারায়ণের ক্রোড়ে দক্ষিমমুখী হয়ে উপবিষ্টা লক্ষ্মী একপাশে উন্নীত করে রয়েছেন এবং দক্ষিণ হস্তে নারক তার বসনাঙ্কল অঙ্গপারিত করছেন, এরকম যুগলমূর্তি কয়েকটি আছে। শব্দ-চক্রধারী বিষ্ণু

যথোমুখি দাঁড়িয়ে, স্থপূরাক্তিত চরণে নৃত্য করতে করতে লক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বা গজানন গণপতি উজ্জ্বিত সাধনদণ্ড বামহস্তে ধারণ করে ও দক্ষিণ-হস্তে মুদ্রা রচনা করে নৃত্য করেছেন, এরকম মূর্তি দাক্ষিণাত্যে আশী করি অনেকেই দেখে থাকবেন। [...] কটিপাথরের তৈরী এক বিশালকায় গৌরী-পট্টের গহ্বরে পা রেখে শিব তাণ্ডবনৃত্য করেছেন, আর যোনিপথের প্রলম্বিত অগ্রভাগ দিয়ে নরমুণ্ডরূপী জীব-প্রবাহ অজস্র ধারায় স্থলিত হয়ে আসছে, এরকম একটা মূর্তির প্রতিলিপি সম্প্রতি দেখলাম।^{১৩৪}

ব্রহ্মার অথবা শিবের, গজাননের পুরুষাঙ্কধর এই মূর্তি ভক্তের কি কাজে ব্যবহৃত করতেন? পরিকল্পনার প্রথমস্তরে তাঁর উপাসনারীতি কি হ'ত, প্রিয়াপাস অথবা মিউটিমাসের মতই ছিল?

এইসব মূর্তি দেখলে, 'গৌরীগরণ' অমুষ্ঠানের কথা শুনে উদ্ধত ভৈরোবাবার মূর্তি ও কিংবদন্তীকে অস্বীকার করা যায় না। এই গোত্রহত্যা বা কৌমার্যহরণের অমুষ্ঠতির একটি সুন্দর কাব্যরূপ দেখি 'কবীন্দ্র-বচনসমুচ্চয়'-এর শিলা ভট্টারিকার লেখা একটি কবিতায়। প্রাসঙ্গিক হবে জেনেই সেটির উল্লেখ করছি।

যঃ কৌমার্যহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা—

স্তে চোন্নীলিতমালতীস্বরভয়ঃ প্রোচাঃ কদম্বানিলাঃ।

সা চৈবান্মি তথাপি তত্র স্বরতব্যাপারলীলাবিধৌ

বেবারোধসী বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকঠতে ॥^{১৩৫}

কৌমার্যহরণের অমুষ্ঠান যে কত রোমাঞ্চকর ছিল এই কবিতাটি তার প্রমাণ। কবিতার প্রথম চরণে 'যিনি আমার কৌমার্যহরণ করেছেন তিনিই আমার পতি' এই উক্তিটি থেকেই প্রমাণিত যে গোত্রহত্যাকারী সর্বদা বধূর পতি হবেন এমন নিয়ম তখন ছিল না। ছিল না, তার প্রমাণ গৌরীগরণ অমুষ্ঠান। আর এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে 'গুরুপ্রসাদী' রীতির কথা অথবা ছত্রিশগুড়ের ভৈরোবাবার কাহিনীকে।

গোত্রহত্যায় দেবতার সঙ্গে আলিঙ্গন ধর্মীয় অমুষ্ঠান। গৌরীগরণে ভৈরব

১৩৪. ঐ। পৃঃ ৩, ৭।

১৩৫. বিখ্যাত কবিরাজ প্রণীত, হরিন্দাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : সাহিত্য-দর্পণ। কলকাতা ১৮৭৫ শকাব্দ। পৃঃ ১৪।

তার বিবাহীক দিয়ে কুমারীভাজন করেন সাধনপন্থায়। আবার, বিবাহ সম্বন্ধে আবাধাব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসাবে বিবাহ-সম্পাদনকারী পুরোহিতের পূর্ণ ধর্মীয় নদিকার (পতির পূর্বের) নববধূর কুমারীভ-ত্বগণের; ইচ্ছা বশত সে স্ত্রীমন্ত্রের ন্যায় ভোগ করতে পারত।^{১৩৩} অর্থাৎ বিবাহের ক্ষেত্রে কুমারী ভবনকে উৎসর্গ করে তার পূর্ণ যৌবনের প্রথম ফল কুমারীকে চলে। এই কুমারীবাণী পতিফলন বিদ্যেবতার মতো ঘর্ষণপন্থা, আলিঙ্গন এবং চুম্বনের মাধ্যমে শরঙ্গিত গোত্রের।^{১৩৪} তত্বে, 'ভবন' বা 'ভবন' কাহিনীতে। চিন্তাটি সম্বন্ধে নয়।

অন্যায় দেব মত গোত্রের আদর্শ পদ্ধতি 'গোত্র' নামের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, উল্লিখিত উদ্ধৃতি এবং 'গোত্র' থেকে এই সিদ্ধান্তে-ই আসতে হবে। 'হত্যা' 'গোত্র' এবং 'গোত্রহত্যা'র আলোচনা এই ক্ষেত্রে করতে হলে য, প্রথম স্তরে হিন্দু গোত্রহত্যা অর্থাৎ কুমারীভবন হত্যা—উদ্দেশ্য, আবাধাব্যবস্থার কাছে নিজেদের নিবেদন করে ভবিষ্যতের সুখী দাম্পত্য-জীবনের জন্য, সুস্থস্বল সম্ভাবনামূলক কামনায় আশীর্বাদ প্রার্থনা—মাতৃষেব ধর্মচেতনা। তুল ব্যাখ্যায় তা-ই হয়ে দাঁড়াল কুমারীবাণী অর্থাৎ কুমারীর কণ্ঠচেনন, অন্য তথ্যে পাণহরণ। তুল ব্যাখ্যায় ফলে, কি এ দেশে, কি বিদেশে আত্মস্থানিক ধর্মীয় 'চন্দ্র' কুমারীর পাণহরণের সঙ্গে যুক্ত হল হত্যা-পূর্ব মৈথুন সম্বন্ধ। কখনো এই দ্বিমুখী-তুল চিন্তার ফলশ্রুতিতে কুমারীর কুমারীভকে হত্যা করে সাধক ভাবলেন তাঁর সাধনা হল, কখনও তাকে হত্যা করে দেবীকে তুষ্ট কববার পথ খুঁজলেন সাধক। অন্যদিকে, প্রজন্মের অমোঘ সংকেত স্বতন্ত্র তথ্য দেহরসকে ভুলে গিয়ে দেবদেবী বেতাল জল বা বৃক্ষদেবতার সম্ভবিত্তর জন্য উৎসর্গ করা হতে থাকল ছিন্নকর্ষ কুমারীর কবন্ধরুধির। আর সেটাকেই, সেই অপ ব্যাখ্যায় আচরণকেই দেবারিত করে কল্পিত হল অন্যতম তাত্ত্বিক-দেবী, দশমহাবিষ্কার অন্যতম বিজ্ঞা—ছিন্নামস্তার মূর্তি (যদিও মূল উদ্দেশ্যটি প্রতীকিত হয়ে পদতলে

১৩৩. H. Risley : The people of India. Delhi 1969. p. 209

When the Zomorin marries, he must not cohabit with his bride till the Nambourie, or chief priest has enjoyed her, and if he pleases, may have three nights of her company, because the first fruits of her nuptials must be an holy oblation to the god she worships.

বিরাজ করতে লাগল। অবশ্য, এক সময়ের পশুপালনরূপ খাতপ্রাপ্তি, তার ভক্ষণ প্রণালী, তার চামড়ায় শীত নিবারণ ইত্যাকার শিকার ও পশুপালনমূলক অর্থনীতির জীবন যাত্রার চিত্রগুলি কুমারীবলীর সঙ্গে যুক্ত থেকে গেল।

আমাদের মনে বাধা হরকার, ঐশ্বর্যমূলক অর্থনৈতিক জীবনে মৈথুন, হত্যাকাণ্ডাদিদের কোনো সম্পর্ক নেই; সার্বিকতাও নেই। কিন্তু, ঐশ্বর্য পশুপালন এবং পশুপালিত পূজা-অন্ত্যাহনগুলি যুক্ত হলে যেকোনো অর্থনীতি পূজা-অন্ত্যাহনে। এ দুটো দেবতার মানবাসক্ত হয়ে পড়েন পাষাণ। মানুষের বসন্তে নৃত্যের তাপা বসবসী। তাই কুমারীদের দলি তাই স্বয়ং মনোভাষ্যের তাপা। পশুপালন হয়ে এটা ছিন্ন পিঠের স্ত্রীপুরুষপুত্র কোমারবলি, মানুষের সম্পদে স্তম্ভ মূল পশুপালকের পাশায়। কিন্তু তখনকার মানবমভাষ্য—যে মাতৃদেবী আসে কুমারীকে উৎসর্গের পথে যে মাতৃদেবী দলিত সম্মানকে দাবি এবং পালন করে মাতৃদেবী মন-জন-বলি বদীর মধ্যে দিয়ে মানুষকে প্রাথমিক করে ফলেতে পারে, তারই অঙ্কুর যে কুমারীদেবী প্রতিফলনে—ধর্মীয় চিন্তার অপব্যবহার, সেই কুমারীকে ছিন্নকণ্ঠ হতে হয়েছে নানাবিধ সময়ে বিভিন্নদেশের ভিন্নতর সভ্যতায়। প্রকৃতিতে আদিম হলেও এটা ছিল ধর্মীয় চিন্তার মধ্যযুগ।

কিন্তু, মানুষ যদি তার আদিম এবং মধ্যযুগীয় চিন্তা, ধ্যান-ধারণায় আজও নিমগ্ন থাকতো তবে সেটাই হত তার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক। সভ্যতার অগ্রগতি, মানুষের স্থিতিশীল প্রজ্ঞা, চিরস্থল্লরকে পাবার দুর্দমনীয় আকাংক্ষা, বৃহত্তর জীবনে উত্তরণের একনিষ্ঠ অভীষা—ধর্মের আদিম চিন্তা থেকে, মধ্যযুগীয় কলঙ্ক থেকে তাকে দূরে সরিয়ে এনেছে। দুঃখ করে লাভ নেই যে এ কলঙ্কের বোকা তাকে এক সময় বহন করতে হয়েছে; বলে লাভ নেই যে এই ক্লেশাক্ত চিন্তায় একসময় মানুষের ধর্মীয় চিন্তার সাধনার পথ ব্লিন ছিল না। সার্বিক মানুষের সম্মুখের দিকে পদচারণা যদিও এখনও কুমারীবলি, নরবলি-সংক্রান্ত দেব-আরাধনার চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয়েছে তা নয় (এখনও দু'একটি বলির বিক্ষিপ্ত ঘটনা কখনও কোথায় ও ঘটে), তবু ও তার মন যে স্বচ্ছ চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, এটাই বড়ো কথা। প্রভাতের লগ্ন এখন। কাজেই স্পষ্ট দিবালোকের আলো যখন তার চিন্তার বিশ্বকে প্রোজ্জ্বল করে তুলবে, সেদিন সমস্ত সংস্কার-কুসংস্কারের কঠিন বাধা অপসারিত করে ভুল ব্যাখ্যার পশুবলির কলঙ্ক থেকে-ও সে বিমুক্ত হয়ে উঠবে।

তত্ত্ব ও বলি

তত্ত্বসাধকগণ* কিন্তু পশুবলির সমর্থন করেছেন। শুধু তা-ই নয়, বহুকাল প্রচলিত এইসব অল্পটানে নতুন ভাবনাচিন্তার অম্লপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। বর্তমান আলোচনার শৈব এবং শাক্ততন্ত্রের আলোতে এই ভাবনাচিন্তার একটি অত্যন্ত সাধারণ রেখাচিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করবো। গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা নয় গিয়ে।

শৈবমতে, নকুলীশ রচিত ‘পাশুপতসূত্রম্’-এর ভাষ্যে পাশুপতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কৌণ্ডিন বলেছেন, সিদ্ধেশ্বর অর্থাৎ জীবমুক্তদের বাদ দিয়ে চেতনাবান সকলেই পশু।^{১৩৭} একই ব্যাখ্যাতে তিনি বলেছেন, দেহবোধই একমাত্র লক্ষ্য হওয়ার চেতনা থাকা সত্ত্বেও জীবকে পশু নামে অভিহিত করা যায়।^{১৩৮} শিবপুরাণের মতে ব্রহ্মা থেকে হাবর পর্যন্ত সবই পশু।^{১৩৯} অন্ত্যদিকে কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে যে পশুরা ষড়্‌দর্শন মহাকূপে পতিত। এরা পরমার্থ জ্ঞানহীন [১ম উল্লাস]। আবার কামাখ্যাতন্ত্র বলেছেন, হাতা যেমন ব্যক্তির স্বাদ জানে না, সেইরূপ ষড়্‌দর্শনকূপে পতিত পশুরা পরমার্থ জানে না।^{১৪০}

* তত্ত্ব শব্দের যুগপতি নির্ণয় করতে গিয়ে বঙ্গীয় শব্দকোষ বলেছেন : তন্ + ত্র (ত্বিন্) ; অর্থ সন্তান, অপত্য, কুল, বংশ। তন্ ধাতুর সঙ্গে সাদৃশ্য বিচার করে অভিধানধানি ল্যাটিন ভাষার *tenuis*-এর উল্লেখ করেছেন। *Tenuis*-এর অর্থও *tenuity* শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, বিস্তার-ই এদের মূল অর্থানুযায়ী। কিন্তু তন্ত্রের প্রাথমিক অর্থ সন্তান, অপত্য। ‘বিস্তার’-এর সঙ্গে ‘অপত্য’-র ভাবানুযায়িত মিল থাকলেও উভয়ের সর্বৈব এক নয়।

ইংরাজীতে *tantrum* বলে একটি শব্দ আছে, যার অভিধানগত অর্থ *an outburst or display of petulance (manifesting perversity) or ill temper, a fit of passion*। এর সবগুলি অর্থই তত্ত্বসাধনার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। অন্ত্যদিকে *Oxford Dictionary (Compact Edition)* অনুযায়ী, ভুল উচ্চারণের কালে *tantrum* কোনে একসময় ‘*anthem*’ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। অভিধানধানি বলছেন, আপাতদৃষ্টিতে এ দু’য়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই ; যুগপতি অনিশ্চিত। আমি বলিতে চাই যুগে তত্ত্ব এবং *tantrum* একই ছিলো ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে। পরে বিচ্ছিন্নতার যুগে এরা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ে।

১৩৭. অত্র পশবো নাম সিদ্ধেশ্বরবর্জং সর্বৈ চেতনাবন্তঃ ।—১।১ এর ভাষ্য।

১৩৮. পশুনাং পশুনাং চ পশবঃ ।—২।

১৩৯. ব্রহ্মাঙ্কঃ হাবরাস্ত্যাক পশবঃ পরিকীর্তিতা :—৪।৩।

১৪০. ষড়্‌দর্শন মহাকূপে পতিতা পশবঃ প্রিয়ে ।

পরমার্থে ন জানাতি দর্শী পাকরসং যথা ॥—অষ্টম পটল।

একটু লক্ষ্য করলেই বোকা হবে, এখানে পশুর যে স্বাভাবিক নির্দেশিত জ্ঞাতে অজ্ঞাত দিকের চেয়ে একটি নির্দিষ্ট ধর্মনগত দৃষ্টিকোণই বেশি কাজ করেছে। কিন্তু তবু রেহেতু ক্রিয়ামূলক সাধনা, তাই সে পারিতোষিক ধর্মনকে বাহ্যিক মনে করে। ধর্মন-গত দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে যদি তত্ত্বসাধনার বস্তুগত দিকটি ধরা যায় তবে ইংরাজী 'animal' এবং ভারতীয় ভাষার 'পশু' সমার্থক। এবং সেই অর্থে মানুষও পশু।

উৎসে বেটা ছিল আক্ষরিক অর্থে পশুকেন্দ্রিক তত্ত্বসাধন-পদ্ধতি, সেটাই পরবর্তী ক্ষেত্রে এসে তিন বকম ভাবের উপাসনার বিভক্ত হয়েছে—যথা পশুভাব, বীরভাব এবং দিব্যভাব।^{১৪১} অস্ত্র কিন্তু পশু এবং বীর—মূলত দুটি ভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে বীরভাবকেই সর্বোত্তম বলে 'দিব্য'কে বীরভাবের অতি উন্নত ফলশ্রুতি বলা হয়েছে।^{১৪২}

রুদ্রবায়লের সাধনপদ্ধতিতে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতেও কিন্তু স্পষ্ট করেই দেখানো হয়েছে, কোনো পূজাপদ্ধতি প্রাথমিক তরে কি থাকে এবং কিভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তন ঘটে যায় [পশু→বীর→দিব্য]। [অবশ্য, প্রথম দুটি তরকে সম্পূর্ণ পৃথক বলা যাবে কিনা সে ব্যাপারে সংশয় আছে]। অস্ত্রদিকে, কোলাবলী নির্ণয় [১১/১]-এর চিত্রটি দেখুন : 'ভাবন্ত্রিবিধঃ প্রোক্তো দিব্যবীরপশুক্রমাৎ'।

এখান থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসবো যে মানুষের ভাবনা-চিন্তা পূজাচরণ প্রথমে দিব্য থাকে, মধ্যস্তরে বীর এবং শেষে পশুস্তরে অবনমিত হয়? কিন্তু সত্যাতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের কোনোক্ষেত্রেই এই পথেরথা স্বীকৃত নয়।

রুদ্রবায়লের মতে 'বীর' সর্বোত্তম। সিদ্ধিলাভের দৃষ্টিকোণে দিব্য এবং বীর—এরা মহাভাব, এবং পশুভাবকে বলা হয়েছে অধমভাব। 'দিব্যবীরৌ মহাভাবাধমঃ পশুভাবকঃ'।^{১৪৩}

বাচ্যার্থে মানুষও পশু। তবু এই মানবরূপী পশুকে উত্তম পশু বলেছেন। তবুও পশুভাবের 'স্বধর্মনিবৃত্ত, শুদ্ধাচারী সাধারণ পশু'। এই পারিতোষিক পশু সত্ত্বে মহামহোপাধ্যায় গৌশীনাথ কবিরাজের আলোচনা একেবারে প্রাসঙ্গিক।

১৪১. রুদ্রবায়ল, উত্তরভক্তের ১১।২৮-২৯ শ্লোক :-

পশুভাবঃ প্রথমকঃ দ্বিতীয়ে বীরভাবকঃ ।

তৃতীয়ে দিব্যভাবকঃ ইতি ভাবত্রয়ঃ ক্রমাৎ ॥

১৪২. আদৌ ভাবঃ পশোঃ কৃৎস্না পশাৎ কৃৎস্নাবস্তরকঃ ।

বীরভাবঃ মহাভাবঃ সর্বভাবোত্তমোত্তমঃ ।

তৎ পশাদিন্দোদর্ভঃ দিব্যভাবঃ মহাভাবঃ ॥ ঐ ৩।৫০-৫১ ।

১৪৩. প্রাগভৌমদীপ্তব্রহ্মত্ব বচনঃ সপ্তমঃ কাণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । বসুভক্তি সংকরঃ । ৪৯৮ পৃঃ

সাধনাকে বুঝতে হলে আগে 'বীর'-শব্দটির মৌলিক অর্থকে অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে।

আজ 'বীর'-শব্দের অর্থ এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে তাকে আর স্ব-রূপে চিনে নেবার উপায় নেই। ভারতের প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত বহু ব্যবহারের শব্দটি যুগোপযোগী অর্থ পরিবর্তন করে চলেছে। ঋক্-সূক্তেও শব্দটিকে যখন ব্যবহৃত হতে দেখি তখন বুঝতে যত্নবিধা হয় না যে এটি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ঋক্-সূক্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থ অথবা গৃহ্যসূত্র—শব্দটি সর্বত্রই পুরুষবাচক, জ্ঞী নয়; অথর্ববেদে, শাখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে শব্দটির দ্বারা পুরুষ-প্রজাতির পশুকে বোঝায়।^{১৪৬} অত্যাধিক ল্যাটিনে 'বীর'-এর অনুরূপ শব্দ Vir; শব্দটি আদেশস্তায় এবং লিথুয়ানিয়ান ভাষায় আছে। ইংরেজী ভাষার virility, virago, viragate, virgin প্রভৃতি শব্দ দেখলেই বোঝা যাবে শব্দটির মূলগত অর্থ কি ছিল। শব্দটি নিজে পুরুষবাচক প্রাণীকে বুঝায়। virility, viragate শব্দ থেকে এমন একটি অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা থেকে মনে হয় মূলে এটি ছিল পুরুষাব্দবাচক। তত্ত্বসাধনায় বীরাচারী, ভৈরব প্রভৃতি শব্দও মূলে অনুরূপ অর্থাভিব্যঞ্জক ছিল। virility শব্দটির অর্থই পুরুষের প্রজ্ঞান ক্ষমতা; নারীর নয়, পুরুষের আচরণ।

যাই হোক, বীরাচারী-সাধক যে পন্থায় সাধনা করেন তাতে যামল-আদম্ভ-মাগরে নিমগ্ন হয়ে 'দিব্য' ভাবে উন্নীত হতে পারেন হয়তো, কিন্তু এই পন্থায় সৃষ্টিরহস্তকে জানার কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব কিনা জানি না। বা 'বীরভাবে' সাধনার ফলে পুরুষ-প্রকৃতির স্বন্দ' বাস্তবিক 'মিটিয়া যায়' কিনা তাও জানা নেই। বাস্তবজীবনে, বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে এই স্বন্দ যে এখনও মেটেনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—আমাদের নারীসমাজের শিক্ষা ও সংস্কারগত দৈন্ত।

এই আলোচনার প্রয়োজন হলো এই জন্য যে বাস্তব ক্ষেত্রে পশুতাব এবং বীরতাব—এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা দুঃকর বলে মনে হয়। ভবু কোলাবলীনির্ণয়ে কোলাচারীদের এবং গুপ্তসাধনতন্ত্রে, মহানির্বাণতন্ত্রে, কুলার্গব তন্ত্রে, নীলতন্ত্রে বীরাচারীদের সাধনাকে পশ্বাচারীদের সাধনা থেকে দূরে রাখতে বলা হয়েছে। এই স্বন্দকে মতবাদের স্বন্দ বলা যেতে পারে, যদিও মনে রাখতে হবে পশুগমনও পশ্বাচার তথা পশুতাবের অন্তর্গত।

১৪৬. M. M. Williams : A Sanskrit English Dictionary : 'বীর' শব্দ হ্রস্ব।
শব্দটির 'ব' বর্গীয় ন, অন্তঃস্থ 'ব'। উচ্চারণ কতকটা ইংরেজী 'V'-এর মত।

পরবর্তীকালের তাত্ত্বিক মতে বীরাচারের যুগ্মভাবে সাধনাকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধনা বলা হয়েছে। কারণ “বামলভাবের ক্রমবিকাশ হইতে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারই নাম দিব্যভাব”। দিব্যভাবের জগতে উত্তরণই যদি সাধক-সাধিকার অঙ্গীষ্ট, তবে কেন তাঁরা একে ‘অতি গোপনীয়’ আখ্যা দিলেন?—‘ইয়ং তু শাস্তবী বিজ্ঞা গোপ্যা কুলবধূরিব।’ কেন এই উক্তি?

পঞ্চাচার নির্দিষ্ট। বীরভাবের সাধনা গোপনীয় এই কারণে যে এটি ক্রিয়ামূলক। ক্রিয়া বিবিধ—মানসিক এবং দৈহিক। পশুভাবই হোক আর বীরভাবই হোক, উভয়েই দৈহিক-ক্রিয়ামূলক। এই ক্রিয়ায় সাম্যরসের বিশুদ্ধ আনন্দ (নিঃসংশয়ে দৈহিক) অল্পভব কর্তে না পারলে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অজানা থাকে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, তরের মূল লক্ষ্য বেথানে বহুতা হবার উপায় আবিষ্কারের জ্ঞানের অমূল্যত্বান সে জ্ঞান বীরভাবের সাধন-পন্থায় কতটুকু পাওয়া যেতে পারে? তাছাড়া বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর উন্নতি-বিধান বেথানে লক্ষ্য, সেই সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছতে এই সাধন-পন্থা কতখানি সাহায্য-কারী? পঞ্চাচারে বা বীরাচারে নারীকে তার মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠায় কতদূর সাহায্য করা সম্ভব? সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে এ প্রশ্ন কি আসতে পারে না?

ইতিপূর্বে, তাত্ত্বিকপদ্ধতি-বলির-প্রসঙ্গ আনা হলেও এবার নির্দিষ্টভাবে বলির বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। এই শব্দটিরও অর্থান্তর ঘটেছে। তাত্ত্বিক মতে শব্দটি মন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ নিধন, হত্যা বা জীবনান্তীকরণ। কিন্তু সাধারণ পূজাপদ্ধতিতে এর অর্থ উপহার বা উপঢৌকন। পূজার বেতনকে বা নিবেদন করা যায় তা-ই বলি। এই অর্থে ঋতুপোষার বা অষ্টাবশোপচারও বলি নামে অভিহিত হবার যোগ্য। লক্ষ্যতঃ ঋতুপুত্রের চীৎকার হরমন্তের মতে সন্তপাক-বজ্রের মধ্যে সর্ববলি একই মনাবলি সন্তপক পাশবজ। একোচ্চিষ্টের পর বজ্রবেরী ব্রাহ্মণের পক্ষে লক্ষ্যবলি বিহিত। তদ্ব্যবধে শূণ্যকে নির্জন প্রান্তরে মাংসযুক্ত নৈবেদ্য দেবার লক্ষ্য ‘লিখাবলি’। সারস্বত-প্রদোশে ধর্মশিষ্টক ও ক্ষুধিমিত্রিত পারসবলি বিহিত। মাক্ষিকের চৌরাস্তায় পোড়া-মাছ রক্ত অঙ্গলি ও হলুদ-মাখানো-কাঁচা-মাংস বিক্রি লিখাবলি করা হয়। পৌরাণিক তথা তাত্ত্বিক দেবদেবীর অর্চনাকালে অর্চনাকালে ‘মাক্ষিক-বলি’ দেওয়া হয় (পুরোহিতবর্ণন বা ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি

ঐষ্টব্য) । কোলাচার সাধনতান্ত্রিকদের বিভিন্ন দেবোদ্দেশে বলি নিবেদন করতে হয় ।—

পশ্চিমে বটুকং দেবমুস্তরে যোগিনীবলিম্

পূর্বে ভূতবলিং দত্তাং ক্ষেত্রপালঞ্চ দক্ষিণে ।

রাজরাজেশ্বর মধ্যে পূজয়েৎ কুলনারিকে ॥ কুলাৰ্ণবতন্ত্র, ৭।৩০ ।

বলি দ্বিবিধ—সাত্বিক ও রাজসিক । মাংসরক্তাদি বর্জিত বলি সাত্বিক; এগুলি থাকলে রাজসিক । রক্তমাংসের প্রসঙ্গ এলেই বলতে হয়—এগুলি পশুঘাতন-কেন্দ্রিক ।^{১৪৭} তন্ময় বলির প্রশংসা করা হয়েছে । যে ব্যক্তি নিত্যপূজায় পশুবলি দিতে পারে, সে কেবল বলিদানের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করবে (এই লক্ষ্যেই একসময়ে রাজা মহারাজা, সামন্ত-ভূস্বামী অথবা ডাকাতদের পশুবলি, নরবলি দানে উৎসাহিত কবেছে) । দরিদ্র ব্যক্তিকে, নিত্যপূজায় না করলেও, বৎসরান্তে একটি বলি দিতে হবে, অন্ত্যায় সারাজীবনেও তার সিদ্ধিলাভ হবে না । কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ নেই ; বলিদানই মহাযজ্ঞ, বলিদানেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায় ।^{১৪৮}

মানবকল্যাণকামী স্তম্ভ চিত্তার কোনো সংস্কৃতিবান সমাজই আজ আর নরবলিকে স্বীকার করে না । তবু দেখি, বেহেতু প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তাই তন্ময় নরবলিকেই শ্রেষ্ঠ বলি বলা হয়েছে । এটা রাষ্ট্রীয় বিধানের অপরাধ, সম্ভবত একারণেই তন্ত্র কেবল রাজাকেই সর্বশক্তিমান ছেলে নরবলির অধিকার করেছে ।—‘রাজা নরবলিং দত্তাং নাগেহুপি পরমেশ্বর’ ।^{১৪৯}

সাধারণ মানুষও যে এককালের রাজার মত সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবার

১৪৭. পশুদানং বিনা দেবীং পূজয়েৎ কদাচান ।—ম’ভূম ভৈলতন্ত্র ১০।১৬-১৭

১৪৮. তথা চ নিত্যপূজায়াং যদি শক্তোজ্জবেদয়ঃ ।

কেবলং বলিদানেন সিদ্ধো ভবতি নাতুথা ।

নির্ধনঃ পরমেশানি যদি পূজাদিক চরেৎ ।

বৎসরান্তে প্রদাতব্যং বলিমেকং যুরেশ্বর ।

অন্তথা নৈবশক্তিঃ শ্রাদ্ধাঙ্করপূজনাদপি ।

বলিদানং মহাযজ্ঞং কলিকালে চণ্ডিকে ।

অশ্বমেধাদিকং যজ্ঞ কলৌ নাস্তি যুরেশ্বর ।

কেবলং বলিদানেন চাশ্বমেধকলং লভেৎ ।

১৪৯. বামলতন্ত্রবচন । শ্রাদ্ধারহস্ত, ৩য় পটল ।

আকাংক্ষা পোষণ করতে পারে, এই তত্ত্ব সৈদিকে লক্ষ্য রাখেনি বলে, এই ধরণের তাত্ত্বিক-অভ্যুদয়নের ফলে নরনারীর কুমারীহত্যার, মতন ঘৃণ্য অপরাধ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। সর্বশেষ এই ধরণের অপরাধের একটি ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে কলিকাতার একটি দৈনিক পত্রিকায়।^{১৫০} ন'বছর বয়সের একটি বালককে কুড়ুল দিয়ে বলি দেওয়া হয়েছে দেবতাদের উদ্দেশ্যে এক মন্দিরে। স্থান উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর।

আবশ্য একটি ঘটনা ঘটেছে নাসিকে। এখানে রোগগ্রস্ত পিতা নিজের ছ' বছরের পুত্রকে ত্রিশূল দিয়ে হত্যা করে তার রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছে দেবীমূর্তির গায়ে মনস্কামনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে।^{১৫১}

কবন্ধরুদ্রির দেব বা দেবীমূর্তির গায়ে ছড়িয়ে দিলে দোতাকুন তৃপ্ত হন, এই বিশ্বাসে চ'টি কুমারী হত্যা হয়েছে ত্রিশকে; একই বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান দেখেছি

১৫০. Amrita Bazar Patrika, Calcutta 1 April 1981.

The horrid story of how a son murdered his father with the ostensible object of acquiring supernatural powers was known at the West Bengal police headquarters at Writers' Buildings on Tuesday.

According to the Police reports, Kasem Mandal of Bhaduriapara in Mursidabad killed his father at the dead of night on March 28 as advised by a fakir. A goat and a kid were also sacrificed for the attainment of supernatural Power. p 4/8.

১৫১. *The Statesman, Calcutta dt. 10. 4. 83 p. 9/7* Balandshahr, (Uttar Pradesh, April 9, A nine-year-old boy has been sacrificed to propitiate gods in a monastery in Tilpata village near Padre town early this week, reports P. T. I

As the boy did not return home after meals, the worried family members made an extensive search and found his body in the monastery.

An axe used in the murder has been recovered, reports said
The Statesman, Calcutta dt. 9. 5. 83, p. 7/1

Nasik, May 8—A six-year old boy became a human sacrifice when his father stabbed him to death with a "trishul" in the precincts of a temple at Vadala Pimpale, about 20 km from Sinnar, near here, reports P.T.I.

Mahadu Shunkar pawar took his six-year-old son, Navnath, for "darshan" to a temple in the village, where he removed the child's clothes, stabbed him and sprayed his blood on the idol of the goddess on Friday evening, the Sinnar police said today.

The police said pawar, a devotee of "Miravali Baba", had been in a disturbed mental state for some time.

আজটেক দেবী চিকোমেকেহাতল এক শারদপূজায়। আমার বাল্যে এক বিখ্যাত শীতলামন্দিরে (ঢাকা জেলায়) নিহত শতাব্দিক পাঠার বক্তৃতা ছড়িয়ে দিতে দেখেছি পুরোহিতকে, দেবীমূর্তির গায়ে।

পশুপক্ষিসরীস্বপ—এগুলি মানুষের খাণ্ডতালিকাভুক্ত। এদের হত্যা এখনও মানুষ কেবল ক্ষমিত্বের জন্তই করে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নরমাংসও ভক্ষিত হয়েছে, এখনও হয় কোনো কোনো জায়গায়। কিন্তু নরহত্যা বা নরবলি কেবল নিন্দিত নয়, এটা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিচারে অপরাধ। দেবপূজার নামে, অলৌকিক শক্তি অর্জনের নামে এই হত্যাও তাই। তবু এ ধরনের বলির পেছনে ধর্মীয় চিন্তার অপ-অশুশাসনের ধারাকে কি সমাজ-সচেতনতার দৃষ্টিতে আমরা নিন্দনীয় বলে গ্রহণ করবো না? মানুষকে, পূজায় হত্যার আদ্য ও আদিম চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবো না?

কুমারীবলির চিত্র থাকলেও জ্বী-পশুবধের চিত্র আমাদের দেশে প্রায় নেই। কালিকাপুণ্য সাধারণভাবে জ্বী-পশুবধের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করলেও বহুসংখ্যক বলির ক্ষেত্রে তা শিথিলীকৃত।^{১২২} লৌকিক দেবপূজায় কিন্তু জ্বী-পশুর বলিই বিহিত। একটি উদাহরণ এই রকম: চট্টগ্রাম জেলায় একটি গ্রাম ধোরোলা। সেখানে এক পুরানো বটগাছের তলায় বিশেষ সময়ে মন্দেশ্বরী [মন্দেশ্বরী?] পূজা হয় পশুবলি সহযোগে। ছড়ার আকারে ন'মুঠলের একটি প্রবাদ: ফাঁডাবে খাডে ফাঁড হ'াসে। / ফাঁড কয় যে তোর লাই মা মন্দেশ্বরী আছে॥ [পাঁঠাকে কাটে পাঁঠি হাসে পাঁঠা কয় যে তোর লাই মা মন্দেশ্বরী আছে।]^{১২৩}

পশুপক্ষিসরীস্বপ, মানুষ—মানুষের পূজাচিন্তার একটি বিশেষ যুগে এরা নিহত হয়েছে, আজও হচ্ছে। বিবিধ কারণে বলির চিত্র আজও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তত্ত্ব-সাধনা বলির চিন্তাকে ঠিক রেখে প্রচুর প্রাণী পরিবর্তে

১২২. পশুপক্ষিগণ বাপি নরানাক বিশেষতঃ।

স্মিতং ন দন্তাং বলীন্ দন্তা নবকমানুয়াং॥

সজ্বাতবালদানেষু ঘোষিতং পশুপক্ষিণঃ।

বলিং দন্তান্মানুখীন্ত ত্যক্ত্বা সজ্বাতপুষ্কিতম্॥ ৩৭:১০১-১০২।

১২৩. প্রসঙ্গটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী মহাশয়ের ক'ছ থেকে সংগৃহীত।

তাদের প্রতীক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। একখানি তন্ত্র বৌদ্ধযুগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে বলিকে নিষিদ্ধ করার চিন্তা এসেছিল ওই ধর্ম থেকেই।^{১৫৪}

১. বৌদ্ধধর্ম, বিশেষ করে পূজা পদ্ধতিতে, পশুবলির বিরুদ্ধে সোচ্চার। মনে হয়, তার প্রভাব তন্ত্রসাধনার ওপর পড়েছে। ফলে প্রথা নিষিদ্ধ না হলেও সে প্রতীকিত হলো। কালিকাপুরাণ বলেছেন, ‘স্বতম্বর পিষ্টক বা যবচূর্ণময় ব্যাঘ্র, মল্লুয়া অথবা সিংহ নির্মাণ করে তাকে মস্তকের দ্বারা সংস্কার করে চন্দ্রহাস অস্ত্রের দ্বারা বলিদান বিধেয় ছিল।’^{১৫৫} একই ভাবে নিমিত ‘শত্রুবলি’-র বিধান আছে তন্ত্রসাধনে।

এই বিকল্প-বলির বিধান দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, মূর্তি নির্মাণের ক্ষমতা মানুষ যখন অর্জন করেছে, মূল ‘পশু’ পাওয়ার অসুবিধা যে ক্ষেত্রে যখনই দেখা দিয়েছে তখনই এই ধরনের বিকল্প বলির ব্যাঘ্রা করেছে সে। এ রীতি শুধু ভারতে নয়, প্রাচীন মিশরেও এই ধরনের কুমারীমূর্তি নির্মাণ করে বলি দেওয়ার রীতি ছিল। বলির প্রথা ছিল—মোমের মূর্তি তৈরি করে নীলনদের জলে ভাসিয়ে দেওয়া, বন্তারোধের জন্তু।^{১৫৬} মাটির ‘মাল’-বলির রীতি এককালে প্রচলিত ছিল ঝাড়গ্রাম সাবিত্রীমন্দিরে।

একদিকে সে যেমন হয়েছে ভাস্কর, অতীতকে তেমনিই মানুষের ভ্রমসঙ্কীর্ণ চোখ বনজ সম্পদে খুঁজে বেড়িয়েছে প্রতীককে। তন্ত্রসাধকদের দৃষ্টি সেদিকেও প্রসারিত হয়ে ‘পশু’র প্রতীক হয়েছে বিভিন্ন ফলমূল (কৃষিজীবী জীবনযাত্রা থেকে এগুলি এসেছে এমন চিন্তা করার কোনো হেতু নেই)। ‘মোমের অল্পকল্প হলো চালকুমড়ো, ছাগলের কাঁকড়, মুরগীর বেগুন, মোমের লাউ, মানুষের কাঁটাল এবং মাছের আখ।’^{১৫৭}

১৫৪. যত্র যত্র পুরাণেষু নিবেদ্যং কুরুতে বলিঃ

তন্তদ্ বৌদ্ধমতং রাজান্ ন চ বেদেষু সঙ্গতম্ ।—গায়ত্রীতন্ত্র

১৫৫. কৃত্বা স্বতম্বরং ব্যাঘ্রং নরং সিংহঞ্চ তৈরব

অথবা পুপাবিকৃতং যবক্ষৌদ্রময়ঞ্চ বা

ঘাতয়েচ্চন্দ্রহাসেন তেন মস্তকং সংস্কৃতম্

১৫৬. O. A. Wall : Sex and Sexworship : p. 223.

১৫৭. মাহিষেনে কুম্ভাণ্ডং ছাগেষু নৈব কর্কটীং

বৃন্তাকং কুরুটেন চ তুণ্ডিকাম্ ।

মল্লুয়াতেন পনসং মংগুতেনৈশু দণ্ডকম্ ।—পুনশ্চরানব, একাদশ তরঙ্গ, পৃ. ১০৬২

(নেপালের মহারাজা প্রতাপসিংহ বাহাদুরবর্ম রচিত)।

মূর্তিই হোক, আর প্রতীক-ই হোক, তত্ত্বসাধনা কোনো স্তরেই বলিচিন্তার
সীমানার বাইরে যেতে পারলো না। ‘পশুদানং বিনা দেবী পূজয়েন্ন কদাচন’।
—মাতৃকাতত্ত্বভেদ। ১০/১৩।

কেন বলির চিন্তা? মানবেতর পশু-ই হোক আর ‘মহাপশু’ হোক, বলির ধ্যান-
ধারণা মানুষের মনে কেন আদিম স্তরে এসেছিল, সে বিষয়ে আগেই বলেছি।
ঋতুশোণিত-ই যে তার মূখ্য ভূমিকা নিয়েছিল, একথাও আগেই বলবার চেষ্টা
করেছি। তত্ত্ববন্দনেও কিন্তু এই বক্তব্যের সমর্থন-ই পাই।

কুমারী অর্থে মাতৃকাশক্তি বা জীদেবতা অর্থাৎ সৃষ্টিক্রিয়ার উন্মুক্ত অথবা
প্রস্তুত দেবী। কুমারী মানবীকণ্ঠা এরই রূপ। বংশরক্তির মাধ্যমে বহুধা হবার
প্রবণতা থেকেই মানুষের বা অল্প জীবের মিলন প্রযুক্ত। এই প্রযুক্তি পৌরোহিত্য-
কল্পিত দেবতার ওপরেও ক্রমে আরোপিত হয়েছে। ‘স একাকী তদা নৈব
রমতে স সনাতনঃ’—এই জগতই নারীর প্রয়োজন। জ্ঞানার্ণব তত্ত্বের কুমারী
স্বর্গ এই কারণেই। কল্যা-কুমারীকায়তে অধিষ্ঠাত্রী দেবী-কুমারীও বিবাহের
জগৎ প্রস্তুত হয়ে শিবের অপেক্ষায় রয়েছেন—এই বর্ণনাই পাওয়া যায়। কুমারসম্ভব-
কাব্যেও কালিদাস এই চিত্রই এঁকেছেন। রেডইণ্ডিয়ানদের চাকামেকোহরাতল-
কুমারীকেও হত্যার আগে হুইটজিলোপোকুলি দেবের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

যেহেতু তত্ত্বসাধনা ক্রিয়াপ্রধান, তত্ত্বগুলি মূলত শিব বা ভৈরব-মহিমা কীর্তনে
মুখর, যেহেতু আগমশাস্ত্রে শিব প্রবক্তা শিবানী মূলত শ্রোত্রীর ভূমিকা পালন
করেন তাই সৃষ্টি কামনা-উন্মুখ দেবীর বা কুমারীর মনোজগৎ আমরা দেখতে
পাইনা। শিলাভট্টারিকার ‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়’ থেকে কবিতায় যেমন,
ঠিক তেমন পাই কুমারসম্ভবের ‘এবংবাদিনি দেবধৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী
লালাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী,—এই নির্দিষ্ট শ্লোকটিতে। তত্ত্বসাধনার ‘কমল’
সৃষ্টিকামনা-উন্মুখ গৌরীর মনোজগৎ-কে এক ব্যঞ্জনাময়তার মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে
তুলেছে চরণটিতে।

তত্ত্বমতে মাতৃকাশক্তি বা জীদেবতা সকলেই কুমারী, তাই দেবীমূর্তি তৈরীতে
কখনোই তাদের বালিকা বা প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা দেখানো হয় না। ধ্যানমগ্নগুলিও
সেই সাক্ষ্যই বহন করে। কালিকা মূর্তির পাশে দুটি প্রলম্বিতস্তনী রক্তপিপাসু
নারীমূর্তি দেওয়া থাকে এইজন্য যে, যেহেতু তাদের সৃষ্টিকর্মতা অন্তর্গত তাই
সৃষ্টিকর্মের পানের মধ্য দিয়ে প্রজনন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে উন্মুখ তারা,—ঠিক
যেভাবে আকাংক্ষিত হয়ে ছ’টি কুমারীর হত্যাকাণ্ড ঘটানোর নারিকা ত্রিষকের

‘কোলি’ সম্প্রদায়ের বিস্তাশালিনী নারী বেতাল-মহারাজের সঙ্কট-বিধানের পথ খুঁজেছে।

তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে, নারীর রক্তকে বিশেষ করে ঋতুমতী নারীকে অতি পবিত্র মনে করা হয়। তান্ত্রিকহোমে ঋতুমতী বাগীশ্বরীর ধ্যান কবে নেবার কথা আছে। আদিম মানুষের মধ্যেও নারী-শোণিত অতিপবিত্র—এমন ধারণা ছিল।^{১৫৮}

সাধারণ ভাবে ঋতুমতী তরুণীকন্যাকে কুমারী বলা হয়।

কিন্তু শব্দটি, ব্যবহারের দিক থেকে, সমাজ বিবর্তনের ফলে সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ, শব্দার্থের ক্ষণায়ণ ঘটিছে।

এই প্রসঙ্গেই বলতে হয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দেবদেবী যারা কুমার বা কুমারী আখ্যা পেয়েছেন, শব্দে মতন দু'একজন ছাড়া প্রায় সকলেই তরুণ তরুণী। চার সন্তানের জননী আমাদের দুর্গা স্তবে, বাঁনে কৌমারী দেবী, মৃত্যুতে তরুণী। জ্ঞানার্ণব তত্ত্ব দেবী বলেছেন, ‘নাথ আমিও কুমার, তুমিও কুমারী অর্থাৎ, সমস্ত কুমারীই তোমার আমাব অংশ।’

আগেই বলেছি, প্রচলিত অর্থে কুমারী বলতে আমরা বুঝি অবিবাহিত অথবা পুরুষকর্তৃক অস্পৃষ্টা কন্যা। তা হলে কি ধর্মীয় চিন্তায় কুমারী শব্দটিকে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে? তা নয়।

যেহেতু দেবচিন্তা, ভগবৎ-চিন্তার পি নে আছে সৃষ্টি এবং তাঁর রহস্য চিন্তা, তাই সেখানে মানুষ সেই সৃষ্টিক্রমতা লক্ষ্য করেছে, তাকেই দেবচিন্তার সঙ্গে যুক্ত করেছে।

পুরুষ ও প্রকৃতির দেহে এবং মনে যে সৃষ্টি ও সন্তান ধারণের ক্ষমতা, তা-ই কৌমার। তরুণ তরুণীদের মধ্যে এই ক্ষমতা আছে বলেই তারা কুমার কুমারী।

যেহেতু চিরকালের মানুষকে জীবন ধারণের জন্ত, বংশরক্ষার জন্ত এই সৃষ্টিক্রমতা তথা কৌমারের উপর নির্ভর করতে হয়, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুতে সে নিখুঁতভাবে কৌমারের লক্ষণকে বেছে নিতে পেরেছিল। সে দেখেছিল প্রাণী বা বৃক্ষজগতে এমন কিছু কিছু নমুনা আছে যারা একবার ফল বা সন্তান দিয়েই মরে যায়। বৃক্ষজগতে এরা ওষধি নামে পরিচিত। প্রাণী জগতে কাকডা-জাতীয় জীবও

^{১৫৮}. A. A. Macdonall : Lectures on Comparative Religion, Calcutta 1925, p 17.

বিশেষ কারণে একবার সন্তান ধারণের পরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু পশুপাখি, মানুষ এরা একাধিকবার সন্তানের জন্ম দেয়। একটি সন্তানের পরই এদের সৃষ্টি ক্ষমতা অর্থাৎ কোমার্গ নষ্ট হয়ে যায় না। সন্তান প্রসবের পরই আবার তা ফিরে আসে। তাই পৃথিবীর সকল দেশের দেবীরা বহু সন্তানের জননী হয়েও কুমারী।

কুমারীত্বের এই সত্যের প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি মৎস্তগন্ধার প্রতি পরাশরের, কুন্তীর প্রতি সূর্যের আশীর্বাদ তথা বরে। সন্তান জন্মের পর এর দু-জনেই কুমারীত্ব ফিরে পাবেন। এটা কোনো ঋষি বা দেবতার অলৌকিক মহিমার ফলে নয়। এটা মানবী সমেত অধিকাংশ স্ত্রী-প্রাণীরই বৈশিষ্ট্য। এটা জৈবিক নিয়ম।

সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া, কুমারীত্বের অর্থসংকোচন—এগুলিকে মূলধন করে পৌরোহিত্য দেবতা বা ঋষির নামে আপন কামনাকে চরিতার্থ করেছে। আর তারই গল্পকাহিনী মৎস্তগন্ধা, কুন্তীর পুনঃ কোমাব্যাপ্তির পুরাণকথায়। মানুষের প্রতিষ্ঠানিক ধর্মীয় চিন্তায় দেবতা পেয়েছেন অলৌকিক মহিমা।

পুষ্পোৎসবের পর সার্থক মিলন ঘটলে নারাজ্ঞঠরে নতুন প্রাণের স্তব্রপাত ঘটে। নবোন্মেষিত-প্রাণ শিশু যতদিন পর্যন্ত না ভূমিষ্ঠ হয় ততদিন আর তার নবতর সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না। অর্থাৎ তার কোমার্গ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, ঠিক তার পর থেকেই নারীর মধ্যে কোমার্গ অর্থাৎ সৃষ্টির ক্ষমতা পুনঃরুজ্জীবিত হতে থাকে জৈবিক নিয়মেই। সন্তান ধারণ, প্রসব, নবতর সন্তান ধারণের ক্ষমতা তথা কোমার্গ জৈবিক নিয়মেই আবর্তিত হতে থাকে নারীর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বয়স পর্যন্ত। যতদিন পর্যন্ত সে প্রজনন-ক্ষমা, অবিবাহিতই হোক, উদ্ধাহবন্ধনে আবদ্ধই হোক আর সন্তানবতীই হোক—ততদিন পর্যন্ত সে কুমারী। এককথায় কুমারীত্ব অর্থ সন্তানধারণ এবং প্রসবের ক্ষমতা।^{১৫২}

কোনো কোনো সভ্যতায় বারবণিজ্য, এমন কি বিবাহিতা সন্তানহীন নারীও কুমারী আখ্যা পেয়ে থাকে।^{১৬০} গ্রীক দেবী আর্টেমিস এথেন্সিয়নের ঔরসজাত পঞ্চাশটি কন্তার জননী হয়েও কুমারী।^{১৬১} সেমেটিক জাতির 'আ'দদেবী 'ননা' বা

১৫২. দীনেন্দ্রকুমার সর্কার : কুমারীমুক্তিকা ও কুমারীপূজা, আতলাস্তিক, ৩৬৫ ও ৪৬৬. এস. এ., নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮২-৮৩, পৃ. ৬।

১৬০. Maria Leach : The Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend : See 'Virginity'.

১৬১. Ibid. op. cit.

‘ননই’ নামে পরিচিত। স্বমেরীয় দেবী ‘ননা’-র বাহন সিংহ, তাঁর স্বামীর বাহন বৃষ।^{১৬২} স্বামীসহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ইনি কুমারী।^{১৬৩} হবিকের একটি মূর্তায় উৎকীর্ণ দেবদেবীর পরিচয় দান প্রদক্ষে দেবীকে ‘ননা’ এবং তাঁর স্বামীকে ‘উমেশ’ বলা হয়েছে। ‘উমা’-‘ঈশ’ শব্দ দুটি ভারতীয় উমা-মহেশকে মনে করিয়ে দেয়।

অথেনে মা অর্থে ‘ননা’ শব্দের উল্লেখের কথা বলেছেন কেউ।^{১৬৪} ইনি প্রজনন শক্তির বিগ্রহ। যে ঋক্‌যুক্ত সপ্তকে উপরিউক্ত বক্তব্য সেটি ৯/১১২/৩ সংখ্যক। হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত গ্রন্থে শব্দটি ‘ননা’র পরিবর্তে ‘নানা’ হয়ে কত্যা অর্থ পেয়েছে।^{১৬৫} ভারতের একান্ত তাত্ত্বিক দেবী-পীঠস্থানের অত্যন্তমটি হিজুলা বা হিংলাজ। এখানে দেবীর ব্রহ্মরজ্জ নিষ্কিপ্ত হয় বলে কথিত। হিংলাজের দেবী-মন্দির ওখানে ‘নানী কি হজ্জ’ নামে কথিত। স্বমেরীয় ‘ননা’, ঋক্‌যুক্তের ‘ননা’ বা ‘নানা’, হিংলাজের ‘নানী’ মূলে একই দেবী বলে মনে হয়। দেবী ‘ননা’ বা ‘ননইয়া’র প্রতিকৃতিতে ভ্রমের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে।^{১৬৬} মার্কণ্ডেয় পুরাণে (১১/৪৯ দেবী ভাগবতে (১০/১৩/২৩) দেবী ভ্রামরী নামে পরিচিত। ভ্রমর বা এই জাতীয় পতঙ্গ, গুবরেপোকা অথবা বৃশ্চিক—এগুলোর সঙ্গে দেবচিন্তার সম্পর্ক অল্পই আলোচনা করেছে।^{১৬৭}

মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই দেবী আবার কৌমারী ‘শিখিবাহনা’ অর্থাৎ কুমার বা কাঁচকের শক্তি। কুমারসম্ভব অথবা অমৃত দেবী কার্তিকেয়-জননী। অর্থাৎ

১৬২. Pre-Aryan Elements in Indian Culture : Indian Historical Quarterly. Vol.X, p. 15.

১৬৩. Ibid. Pp. 15-16.

১৬৪. The Great Goddess of India and Iran : Indian Historical Quarterly. Vol X, p. 409.

১৬৫. কাকুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিপী নানা।

নানারিষো বসুধবোহব্রুগা ইব তস্মিন্ভ্রামর্যেন্দো পরিপ্রব।—(…কত্যা প্রস্তরের উপর যব-ভজ্জ নকারিণী…)। ঋগবেদ ২য় খণ্ড ৪২৬ পৃ।

১৬৬. Prototype of Siva in Western Asia.D.R. Vandarkar Volume. Bimala Charan Law.P. 302, Indian Research Institute, Calcutta 1940

১৬৭. দীনেন্দ্রকুমার সরকার : ইন্দ্রভূতের উৎসচিন্তা, লোকসংস্কৃতি, বৈশাখ চৈত্র ১৩৩৭ কলকাতা। এবং শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত : ইন্দুঃ ইতিহাস ও সঙ্গীতে, কলকাতা ব্রহ্মণ্য।

দেবীকে কখনও মাতা, কখনও দয়িতা কল্পনা করা হচ্ছে। এই কল্পনা শুধু ভারতেরই নয়, প্রাচীন পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস-রোম সর্বত্র একই ধ্যানধারণা। ব্যাবিলন-আসীরীয় মহাদেবী 'ইস্তার' প্রজনন প্রেম এবং পারিবারিক স্বধ-সম্পদের দেবী। এ'র সহচর-রূপে কল্পিত পুরুষদেবতা 'তম্মুজ' বা 'অন্ডর' যথাক্রমে ব্যাবিলন এবং আসীরিয়ায়।^{১৬৮} এই দেবতাটিকে ইস্তারের পুত্র, পতি, ভ্রাতা সবই কল্পনা করা হয়। হামানীবীর সভ্যতায় দেবীর নাম 'অনাহিত', স্বামীর নাম 'মিথ্র'। সমস্ত প্রাগীকুলের প্রজননই এই দেবীর কুপার উপর নির্ভরশীল।^{১৬৯} পুরুষের বীর্ষ, নারীর গর্ভ এবং স্তম্ভ তিনিই পবিত্র করতেন। বিবাহ কামনায় কুমারী, স্ত্রপ্রসব কামনা বিবাহিতা নারীর পূজা পেতেন প্রাচীন পারস্যের এই দেবী।

প্রাচীন সভ্যতার অনেকগুলিতে এইসব দেবীর পূজাপদ্ধতির অন্ততম অঙ্গ ছিল নারীকুলের পতিভাবুত্তির অনুষ্ঠান। 'ননা'-র পূজায় ছিল অবাধ যৌন-মিলন, 'অনাহিত' দেবীর মন্দির ছিল ইরাণের অকিলেসিন জনপদের 'এরিজ'-এ। এখানে ছিল দেবীর স্বর্ণময়ী মূর্তি। এই মন্দিরে অভিজাত-বংশীয়া কুমারীরা, অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে সহবাস করতো।^{১৭০} দাস পরিবারের মেয়েরা করতো 'পবিত্র পতিভাবুত্তি'।^{১৭১} ভারতে মাতৃকাদেবী-প্রধান দুর্গা। এ'র পূজায় মূর্তি নির্মাণে বেত্মাচার মূর্তিকার অবত্ব প্রয়োজন। রাঢ় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয়া দশমীর দিন পুরুষকে নারী সাজিয়ে বাস্তব নিয়ে যে গায়ক-গোষ্ঠী পথ পরিভ্রমণ করে, তাদের গানের কথা-বস্তুতে অঙ্গীলতার ভগ্নাবশেষ এখনও শোনা যায়। কেনানে 'বাজাল' বা 'ব্যাল' (প্রজননে পুরুষ-শক্তি) এবং 'অশেরা' (স্ত্রী-শক্তি)-র একক পূজার বিধান ছিল। এই পূজাতেও যৌনক্রিয়ার প্রতীক অনুষ্ঠান বিহিত ছিল। মন্দিরে একদল সেবিকা এই উদ্দেশ্যেই থাকতো।^{১৭২} ফিনিসিয়ার দেবী 'সিবিলা' ছিলেন প্রেম যৌনমিলনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।^{১৭৩}

১৬৮. Rudra Siva : Dr. N. Benkataramanayya, University of Madras Pp. 61-64

১৬৯. Emile Benvenite : The Persian Religion, Pp. 61-62.

১৭০. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 1, p. 415.

১৭১. The Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend See 'Anahita'.

১৭২. History of Religion, p. 166-

১৭৩. Sex and Sexworship, p. 509.

সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন পর্বে পূজাপ্রাপ্ত এইসব দেবীগণ কুমারী পদবাচ্য হয়েও ‘বারবণিতা, আখ্যা পান। অত্মদিকে, দেবীমন্দিরের সেবিকারা সমকালের পৌরোহিত্যের নির্দেশেই দেবীর কৃপালাভের জন্ত, পূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বেশারুত্তি গ্রহণে বাধ্য হন। ভারতের বিভিন্ন দেব-দেবী মন্দিরে আজও দেবদাসী প্রথা প্রচলিত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেনাপাওনা উপন্যাসে এই বৃত্তির ক্রীণ আভাস পাওয়া যায়। তারারশঙ্করের ‘নাগিনীকন্টার কাহিনী’তেও একই চিত্রের আভাস। প্রথম রচনায় সেবিকা দ্বিতীয়ে সেবিকা নয়, দেবী ‘অর্থাৎ নাগিনীকন্টার নিজের জীবনও বাস্তবক্ষেত্রে খুব পবিত্র থাকে না—এমন ইঙ্গিত উপন্যাসে আছে।

সভ্যতাই পল্ল জানে গণিকা, পতিভা, বেতা, যা আজ সমাজে অত্যন্ত ঘৃণিত পেশা, দেবী বা তাঁদের উপাসিকাদের ক্ষেত্রে সেই শব্দগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে কেন? এটি কি প্রথাবোধিই পেশা ছিল? না এর পেছনে অল্প কিছু কারণ ছিল?—

অসত্যার্ত, আশ্রয়দাহিত অথবা দেবী যে নামেই থাকুন না কেন, সমকালীন সামাজিক নিয়ম অনুসারে সাইপ্রাসের সমস্ত কুমারীকেই বিবাহের পূর্বে বিদেশী অথবা অপরিচিতদের সঙ্গে যৌনমিলন ঘটাতে হতো, তাঁর মন্দিরে। একই নিয়ম পশ্চিম এশিয়ার বহু জায়গাতেই ছিল। আর যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, এটা কোন ব্যভিচার বা যৌন কামনার পরিতৃপ্তি নয়, এটা ছিল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামের দেবীপূজার অঙ্গ। এমনিভাবে ব্যবিলনে দেবী গিলগিতা বা ইস্তার অসত্যার্ত-এর মন্দিরে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত নারীকেই বিদেশীর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে হত। আর এই ‘পবিত্র’ গণিকাবৃত্তিতে যে অর্থ উপার্জিত হত, তা যেতে দেবমন্দিরে, দেবমন্দির অপেক্ষমান নারীকুলের দ্বারা সর্বদাই পূর্ণ থাকত। ক্ষেত্রবিশেষে কুমারীকে বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করতে হত। সিরিয়ার হেলিওপোলিস অথবা ব্যালবেকও কুমারীকন্টারদের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযুক্ত ছিল। মন্দিরের পূজারিণী এবং কুমারী-কন্টারদের এমন করেই দেবীভক্তির পরীক্ষা দিতে হত।

সম্রাট কনস্টেন্টাইন এই নিয়ম রদ করে মন্দির ভেঙে দেন। ফিনিশিয় মন্দির গুলিতে মেয়েরা গণিকার কাজকে বৃত্তিহিসাবে গ্রহণ করত। কারণ, তারা মনে করত, এতে দেবী সন্তুষ্ট হবেন। এবং ভক্তকে অনুগ্রহ করবেন। আমাদের ইটদের মধ্যে নিয়মই ছিল, কোনো মেয়ের বিবাহসম্বন্ধে পাকা হলে তাকে মন্দিরের সামনে দেহ দানের জন্ত অবশ্যই সাতদিন বসে থাকতে হবে।

বিবলাস-এ এডোনিশের বার্ষিক শোকপ্রকাশের সময় সবাইকে মাথা ঝাড়া করতে হত। কোনো নারী তা না করতে চাইলে শোকাৎসবের এক নির্দিষ্ট দিনে

অপরিস্রুত কোনে লোককে দেহ দান করতে হত। বিনিময়ে অর্জিত অর্থ দেবী মন্দিরে যেত। লিডিয়া'র ট্রলস-এ প্রাপ্ত গ্রীক 'লেখ'তে দেখা যায় যে এ নিয়ম খ্রীস্টীয় ২য় শতকেও ছিল। দেবতার প্রত্যাদেশে অরোলয়া এ্যামিলিয়া, তার মা এবং পরিবারের পূর্ববর্তিনী নারীরা সবাই এটা করেছে। আর্মেনীয়ার অ্যাসিলিসেনাতে এনাইতিসের মন্দিরে বিয়ের বহু আগে থেকেই মেয়েরা এই পবিত্র গণিকারত্নি করত। নির্দিষ্ট সময় ধরে এটা না করলে তাদের বিয়ে হোতো না। পনতুসের কোমানোতে 'মা'-এর মন্দিরেও একই বিধি।^{১৪}

আমাদের দেশে দেবতার 'দোর ধরে' সন্তান পাওয়ার কথা এখনও মেয়েরা বলেন; যদিও উল্লিখিত দিকগুলি আজ সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত। তবে দেব/দেবী মন্দিরে 'হত্যা' আজও প্রচলিত। 'হত্যা' শব্দটির অর্থ কি, তার আলোচনা আগেই করবার চেষ্টা করেছি।

পশ্চিম এশিয়ার এইসব দেব দেবী এবং তাদের পূজারিণী তথা কুমারী কন্ডা-কুলের বারবণিতা-আচরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফ্রেডার বলেছেন যে, এইসব দেবী সম্পর্কিত কাহিনী পড়লে দেখা যায় যে এ'রা অধিকাংশই স্বামী পুত্র বা অল্প কাউকে দয়িত্বহিসাবে গ্রহণ করেছেন। সমকালীন সমাজ রীতিনীতি অনুসারে, দৃশ্যীয় ছিল না। তাই প্রাক বিবাহিত জীবনে কুমারীকুলের বারবণিতা স্থলভ আচরণও তাই নিষ্পন্নীয় না হয়ে তা ছিল পবিত্র ব্রত।

আমরা চুর্গাকে শিবগহিনী হিসাবেই জানি। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণ যখন চুর্গাকে 'কৌমারী শিখিবাহন' বিশেষণে ভূষিত করেন, তখন কিন্তু তাঁকে কুমার কান্তিকৈয়, যিনি পুত্র রূপে কম্পিত, তারই শক্তি বলে মনে হয়, তা ছাড়া শিখিবাহন। বললেও সে কান্তিকৈয়-শক্তিকেই মনে পড়ে। একথা একটু আগেই বলেছি।

এছাড়া, বর্তমানে উচ্চ কোটিতে স্থান পেলেও একদম তিনি ছিলেন শবরদের পূজিত দেবী। তখনকার আচার আচরণ বা বিভিন্ন স্মৃতি পাওয়া যায় তাতে বেশ্যাধারমুক্তিকাকে প্রচলিত ব্যাখ্যায় গ্রহণ করতে প্রসন্ন জাগে না।

কিন্তু বর্তমান লেখকের মতে গণিকা শব্দের মূলে যে গণ মিলনের ইঙ্গিত আছে তা ভারতের বিভিন্ন পূজাপদ্ধতিতে যে এক সময় ছিল তার একাধিক ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ আছে। তার বিস্তৃত আলোচনা স্বতন্ত্র গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বারবণিতা, গণিকা, বেশ্যা শব্দগুলি যে অনুবন্ধে ব্যবহৃত, সুপ্রাচীন এইসব মন্দির-

কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান থেকে শব্দগুলি প্রথম যুগে উৎপন্ন। পরবর্তীকালে রাজা বা বধিকৃত কুমারীদের লালসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যখন ভিন্নতর সমাজের পরিবেশে পদাশ্রিত নারীর জীবন ও জীবিকা এর সঙ্গে যুক্ত হল তখনই শব্দগুলির অর্থাত্মক পরিবর্তিত হল। সমস্ত ব্যাপারটাই, বোঝার ব্যাপারে, অস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

দেবদাসী নয়, আমাদের দেশের মন্দিরে কুমারী পূজারিণীর সাহিত্যিক উদাহরণ দিয়েছি নাগিনীকঙ্কার কাহিনী এবং শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনা উপন্যাস থেকে। এবার উপন্যাস নয়, দক্ষিণভারতে সামাজিক চিত্র থেকে—

কোচিনের অন্তর্গত ক্র্যাকানোর একটি ছোট্ট সমুদ্রবন্দর। এখানে আছে একটি কালীমন্দির। এখানে দেবীপূজার বাৎসরিক বড় উৎসব ‘ভরগী’। এই উৎসবে বিভিন্ন জায়গা থেকে অশ্লীল অভ্যঙ্গী এবং গান গাইতে গাইতে আসে ভক্তরা। পাথ মেয়েদের দেখলে অশ্লীলতা আরও বেড়ে যায়। উৎসবের দিনে মন্দির প্রাঙ্গণে অসংখ্য মোরগ বন্দি হয়। প্রসাদ বিতরণ করে মেয়েরা।

The work of doling it (manjal prasadam) out is done by young maidens who are also doing the process subjected to ceaseless volleys of vile and vulgar abuse. With surely stoical endurance they submit to attend to their work.^{১৫}

দেবমন্দিরের পূজারিণী কুমারীকঙ্কাদের প্রতি অপরিচিত দেবী-ভক্তদের কেন এই আচরণ। এর সঙ্গে কি পশ্চিম এশিয়ার মন্দিরে কুমারীদের আচরণের সাদৃশ্য নেই?

আফ্রিকার যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমাজজীবন-চিত্র সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই তাদের একটি গোষ্ঠী ‘চিটা’ (লেপার্ড)-র মধ্যেও ঠিক নাগিনীকঙ্কার মত ‘বাঘিনী-কঙ্কা’ রয়েছে। এই ‘বাঘিনীকঙ্কা’ ও একটি বিশেষ দিনে প্রতীকিত-গণমিলনে বাধ্য হয়।

বিষ তৈরি হবার আগের দিন। ওপোকু (নায়েক) এবং আর যারা বিষ যেশাবার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে সবাই বনের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে রওনা হয়ে যায়। তিনটি নারী যায় এ দলে—আমালাগানে (বাঘিনীকঙ্কা, কাহিনীর নায়িকা), সন্তান ধারণের বয়স পার হয়ে যাওয়া এক বুড়ি, আর একটি তরুণী, যে নতুন বাঘিনীকঙ্কা হবে।

জঙ্গলের মধ্যে একটা পরিষ্কার করা জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে।

১৫. T. k. Gopal pannikar; Malabar and Its Folk, Madras 1900 p 109

...কোনো মতে খানকয়েক পাতার কুঁড়ে বাঁধা হয়েছে, মেয়ে এবং পুরুষের জন্ত আলাদা করে। নির্ধাক এবং উপশাসী থাকতে হবে সবাইকে—এই নিয়ম।

স্ট্রোপাঙ্কাসের ছড়া গুঁড়ো করার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থেকেছে মেয়েরা। শি-গাছ থেকে মাখন বানিয়েছে। ঠিক করেছে সাপের বিষ। আর আর যা কিছু মেশানো হবে বিষের সঙ্গে তাও জোঁগাড করেছে তারা।

মেয়েদের সঙ্গে কোনো সংস্পর্শ রাখিনি মরদরা। রাতের আগ পর্যন্ত সময় কেটেছে তীর বানিয়ে, ধনুক বেঁধে। তুণও বানিয়েছে। অনুষ্ঠানের আগে মেয়ে পুরুষকে একেবারে আলাদা থাকতে হয়। সংযম-রক্ষার জন্তই এই বিধান।

যে পেটীয়া মন্দিরের সেবাইত এবং পূজারিণীর পদ থেকে আমালাগানে আজ অবসর গ্রহণ করবে, তা আর কিছু নয়, প্রধানত স্ট্রোপাঙ্কাস দিয়ে তৈরি পাঁচমিণেলী বিষের আধার, কালো মাটির একটা হাঁড়ি।...

অধিকাংশ দেও-দানার মত স্ট্রোপাঙ্কাসের দেবতারও নিজস্ব মন্দির আছে। তারই নাম পেটীয়া। আর তার সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত থাকে একজন পুরোহিত। ...যে মহাশক্তিদেবতা, তার দাবি যে, পূজানুষ্ঠানের সময় তার সেবায়ে হুঁরা অপবিত্র অবস্থায় কেউ আসতে পারবে না। আর পূজারিণী যে সে-ও হবে খাঁটি কুমারী। সমস্ত গোষ্ঠীর জীবনকাঠি ও মরণকাঠি যে বিষাক্ত তীর, চিতাবাঘ-সমাজ তার অনুগ্রহ লাভ করবে যার মারফতে, অক্ষত কুমারীতাই হবে তার সাধনা। তাই সে হলো সমাজের বাঘিনীকন্যা।...অবশেষে রাত নামে।... মাঝরাতে হঠাৎ খরবু খরবু করে মোটা কাঠের খঞ্জনি গর্জন করে ওঠে। এই যন্ত্রকে ওরা বলে হায়েনার ফেউ। ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে তা প্রতিধ্বনি তোলে। কোন-মতে বাঁধা ঘেসে কুঁড়েগুলির বেড়াল ফাঁক দিয়ে চকিতে ঠিকরে পড়ে আলো। তারপর নিঃশব্দ স্থির পদক্ষেপে বেরিয়ে পড়ে পুরুষের দল। বাইরে এসে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে যায়।...

একটা লোক বোরয়ে আসে একটা জলন্ত লাকড়ি নিয়ে। তারপর সেইটে থেকে বাইরের স্তূপাকার করে সাজানো কাঠগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। হঠাৎ জলে ওঠা আগুনের চোখ বলসানো দীপ্তির মধ্যে দেখা যায় ছায়ার মত দণ্ডায়মান পূজারিণী আমলাগানের দীর্ঘ ঋজুদেহ, সম্পূর্ণ আবরণহীন। পাতার আচ্ছাদন, কোমরে দড়ি, ধাতু বৈরী অলংকার—সব কিছু বিদূরিত হয়েছে তার দেহ থেকে। বুড়ি বসে আছে ঠিক ওর পেছনে, মাটির উপর। হাঁড়ি-মন্দিরটা ছুঁচ্যাং-এর ফাঁকে নিরে বসে আছে। আর তারই পাশে বসে আছে বছর বারোয় একটি

মেয়ে ১০০ একটা স্ট্রোপাস্বাসের ডাল হাতে নিয়ে বসে আছে নবনির্বাচিত সেবায়ত,
সে হবে নতুন বাঘনীকৃত্য।

হঠাৎ একটা শোক দলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অদৃশ্য মৃত আত্মাদের প্রতি
আহ্বান জানায় : 'এই তীব্রগুলি তোরা যেমন বান্ধাতিস, মোবাও তেমনি করে
বানাতে চাই। তাবপব জীবিতদেব দিকে ফিরে তাকিয়ে তাদের সম্বোধন করে
বলে :

যদি কেউ থাকিস যে কখনো চুব কবিস,
যদি কেউ থাকিস যে পবেব ষ্ট নিয়ে ভোগ কবিস,
যদি বেউ থাকিস নো'ব',
যদি কেউ পদশীব গতি ত'ন্যা ইচ্ছা কবিস,—এমন যারা আছে
ওপরে। ব'না-মাগানো শব নিয়ে
এখনি গাণ আত্মনে গোনো দিক।

এই আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে চান্দরা ভূপের গারে তীব্রের ঘটব ঘটব শব্দ শোনা
যায়। সবাই মেনে যায় ক'ও তীব্র গোছ।। কপসী। শামাগানে-শব্দটির অর্থই
কপসী) বাতায়ুগল প্রসারিত হবে দেয়।

সাবি থেকে প্রথম লোক ছুটে বেটো, ফলাগুলো মোছা করে তীব্রের গোছটি
সামনের দিকে এগিয়ে ধরে। পূর্বাণা গ্রহণ করে সেগুলো। তারপর শুছিয়ে নিয়ে
অন ফাঁক বগা ছপায়ে মাঝবান দিয়ে। ছনে বুড়ি কাচে তা চালান করে দেয়।
সঙ্গে সঙ্গে বুড় শীত ফলাগুলি ডুবিবে দেব হাঁ ডব মনে। একমুহূর্তেব জন্ত পুরষটি
পুশা বগীব মনে আত্মষ্টানক খালদনে এক হয়। তাবপব যেমন ভাবে গিয়েছিল
তীব্রগুলি, ঠিক তেমনভাবে তা ফিরে আসে। মাশয়ক বিষে সত্ত্বাসক্ত তীব্রের
ফলাগুলি পদ্যব ওয়া পাম চূষন করে চলে। তীব্রগুলি বকেব উপব চেপে ধরে
গুজাণী, তাবপব ছ'হাতে ধরে পুবষটিব হাতে এগাবে দেয়। অঙ্কলি পেতে শ্রদ্ধার
সঙ্গে হেঁটে গোছ। গ্রহণ করে সবে যায় পুরষটি। ২৭৬

বাঘনীকৃত্য ৩০। দে দাশা 'ই আত্মষ্টানক আন্দিজনে'-কে 'ক নামে অভিহিত
ক। শব্দে এতটা কৃপাণীত মনে হয়। এতো একধরনের গোষ্ঠি মলন একটি
কুশালীব সঙ্গে যাব তব এনে ধরেছি তাগেই (ভূ. ১৯-২০ পাঠ্যব নিউগনিব যৌন-
দীক্ষা কৃত্যন)। গণ ১৮০৮ নং বগী, ক আদম অর্থে গাণকা ?

১৬ বাঘনীকৃত্য : পাবত্র শব্দ প বা ম ও বাখাল ভট্টাচার্য। কলকাতা ১৩০।
পৃ. ৩৬-৬৯।

অবমাননা, লাঞ্ছনাও সহ করতে হয়েছে। দশরথের পুত্রোত্তি যজ্ঞ, পাণ্ডুপুত্রী কৃত্তীর বিভিন্ন দেবতার ঐরসে পুরলাভের কাহিনী এই অবমাননারই কথা। পুত্রোত্তি-যজ্ঞ প্রকৃত প্রস্তাবে যে পুরুষের নিয়োগ প্রথারই নামান্তর তার একটি চিত্র তুলে ধরছি ‘বিন্দের বন্দী’ গ্রন্থ থেকে।—

কেবল একটি বিষয়ে রাজা এবং প্রজারা একটু নিরানন্দ—পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত রাজার বংশধর জন্মগ্রহণ করল না। রাজার তিন রানী। তিনজনেই নিঃসন্তান।

রাজা হোম যজ্ঞ দৈবকার্য আনক করলেন। কিছুতেই কিছু ফল হলো না। ...রাজগুরু অনেক চিন্তার পর বললেন, ‘একটিমাত্র উপায় আছে।...ধনঞ্জয় বলিলেন—‘প্রাচীনকালে নিয়োগ প্রথা বলে একটা জিনিস ছিল জানেন?’ স্তম্ভিত হইয়া গৌরী বলিল—‘জানি—’।

ধনঞ্জয় বলিতে লাগিলেন, ‘বিন্দে পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিধি নেই, কিন্তু অবস্থা বিশেষে নিয়োগ প্রথা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। রাজবংশেই প্রায় দু’শ বছর আগে ঐ রকম ব্যাপার করতে হয়েছিল।’ গুরু নজির দেখিয়ে রাজাকে সেই পথ অবলম্বন করতে বললেন; উদ্দেশ্য দিলেন।

‘ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন।’

অক্ষুটস্বরে গৌরী বলিল—কালীশংকর—?

ধনঞ্জয় ঘাড় নাড়িলেন—‘প্রকাশে এক মহাপুত্রোত্তি যজ্ঞের আয়োজন হল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ...যজ্ঞটিকা পরলেন রায় দেওয়ান কালীশংকর। রাজগুরু আর কালীশংকর ছাড়া একথা আর কেউ জানেনা। এমনকি রানী পর্যন্ত না। সেকালে তনেকরকম গুপ্ত ছিল। যা হোক, যথাসময়ে পাটরানী ‘পত্নীমা’ এক কুমার প্রসব করলেন।’ : ৭২

পুত্রোত্তি যজ্ঞের মূল ক্রিয়াকলাপ থাকে যবনিকার অন্তরালে। মহাভারতের ‘চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায়’—‘প্রাচীন রাজ্য সংস্থান’-এ এই রীতির প্রকাশ স্বীকৃতি আছে। ব্যাসদেবের জন্মবৃত্তান্তে কুমারীকণ্ঠার কুমারীত্ব, নারীত্ব রক্ষার আবুল আবেদন-ও বিফল হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুরের জন্মবৃত্তান্ত-ও তাই-ই। অতীতের এইসব কাহিনীতে এ ব্যাপারে মূলত ব্রাহ্মণের অধিকারকে মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন এইসব কাহিনীর ইতিহাসকে পটভূমিতে বেধে আধুনিক কালের দিকে তাকালেও নারী-লাঞ্ছনার নানাবিধ চিত্র পাওয়া যায়।

গুণা (মধ্যপদেশ), ১ মার্চ—এখান থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে খাগর গ্রামে এক হরিদ্রন মহিলাব নাক কেটে বেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি তিনি এক বর্গহিস্কে বিধে ক'ব'ছিলেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ১৮০

জগদলপুত্র (বস্তাব), ১৬ই মার্চ—সশ্রদ্ধি এখানকার মূবিয়া উপজাতির একটিলোক ভাব সমানসমুদ্রা জ্বীকে মিশনারী হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল। ওই হাসপাতালেরই দুজন নার্স ইতিপূর্বে তাদের গ্রামে গিয়ে মেয়েটিকে পরীক্ষা করে বনেছিল, গর্ভে ষমজ্ঞ সমান আছে এবং একটি মৃত। সেটিকে অপারেশন করে ফেলে না গিয়ে মেয়েটি হয়তো মারা পড়বে। সেই উদ্দেশ্যই স্বামী তাকে নিয়ে যাচ্ছিল হাসপাতালে। পথে দৈবাৎ তার সঙ্গে গ্রামেরই দাত্তজন মূবিরায়ের দেখা হয়। খবরাখবর জানার পর তারা বলে সমান। তা হলে তো ও' পেটেই মরা পাচাটা ভূত হয়ে গেছে। পেতে'মাকে শিগ্গিবে যেতে ফে'বে। ভাব আগে হুমি ভূতটা পেটে থাকতে থাকতেই মেয়ে ফেলো। বউকে আগুনে পু'ড়িয়ে মাগেন ভূতটা পুড়ে মরবে। এরপর লোকটা ত'-ই করেছে বউকে পু'ড়িয়ে মেবেছে। ততভাগিনীর আত্মনাদে কেউ সাড়া দেয়নি। ১৮১

সমাজ-সংস্কারের কাছে, ভূতের অথবা প্রেতাগ্নার কাছে নারী তথা কুমারী না গর্ভবতীর বলির একাদিক ঘটনার উল্লেখ আগেই করেছে। কিন্তু ভূতের ভয়েব কাছে নিজেব জ্বীকে উৎসর্গ করার উল্লেখিত কাহিনীটি বিরল দৃষ্টান্ত।

অর্থাৎ দেশ-বিদেশের ধর্ম তথা সমাজ-সংস্কারের কাছে যতান্ত্র ধসহায়ভাবে এইসব নারীহীন যুগে যুগে নিহত হয়েছে এবং হচ্ছে এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ তৈরী অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাদের আয়ত্তে বাইবে ছিল। তবুও, পোরোহিতা-তয়ের উত্তরমুখি আজকের যুগের ধর্ম-সংস্কারকণ এখনও আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এই ভেবে যে কুমারীদের প্রেতাগ্নার জিঘ্রাসাপরায়ণ হয়ে 'ঠেছে। জিহোবার উদ্দেশ্যে কুমারীবলির বাইবেলের ঘটনার উল্লেখ, এইদের কুমারীবলির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। •সেই

১৮০. অ'নন্দবাজার পত্রিকা, ২ মার্চ ১৯৮১

১৮১. প্র, ১৭ মার্চ ১৯৮০।

বলিপ্রদত্ত কুমারীদের ক্ষুধা প্রেত-আত্মারা সম্প্রতিকালে একটি গীর্জাকে বন্ধ করার ঘোষণা করাতে বাধ্য করেছে। ১৮২

যে ঘটনাগুলোর উল্লেখ করা হলো এর সবগুলোই মাদ্রাসের পশু-প্রবৃত্তির কাছে নারীহের, কুমারীর কুমারীহের বলি। এদের বলি দেওয়া হয়েছে কখনও পশুহের কাছে, কখনও-দেব-দেবীর কাছে।

দেববাদের ক্রমবিবর্তনের ধারা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। এই বিবর্তনের ধারার সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলেছে তান্ত্রিক দেবীরাও। আজকের তান্ত্রিক দেবীরা মানবী-রূপিনী। কিন্তু এদেরও বিবর্তন ঘটেছে।

তবে ষট্‌ক্রমের ষড়ঋতুর ছ'টি অধিষ্ঠাত্রী দেবী কল্পিত হয়েছেন। শূলাধা-চক্রে ডাকিনী। অগ্ন্যস্ত চক্রে যথাক্রমে রাকিনী লাকিনী কাকিনী শাকিনী এবং হাকিনীর অবস্থান। ১৮৩

অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা সকলেই প্রায় মানবের প্রাণী। ডাকিনী হচ্ছেন সর্পবদনা। উরু বা প্যাচামুখী রাকিনীদেবী। লাকিনীকে বলা হয়েছে 'শ্রীকপালাচা'। কাকিনীর মুখ ঘোড়ার মুখের মত, তার তিনদিকে তিনটি মুখ। মার্জারবদনা দেবী শাকিনী। হাকিনী গন্ধবদনা। ১৮৪

১৮২. The Statesman, Calcutta 21 December 1980.

Eton, Dec. 20 - St. John's Anglican church here would be closed on New Year's Day because it is haunted by demons and ghosts of sacrificed virgins, the Vicar announced yesterday, reports A. F. P.

The Bishop of Oxford sent an expert to exorcise the church, but evil spirits continued to light candles, cause prayer books to crumble and fires to breakout around the altar and among the pews, said the Reverend Christopher Johns on.

The diagnosis of the exorcist was that the church was built on a site where pagans once worshipped the devil and sacrificed virgins to him.

১৮৩. Arthur Avalon - The Serpent Power Calcutta 1924, P. 120.

১৮৪. কুলার্ণবতন্ত্র ১০।১৩৮-১৪৩।

ডাকিনী সর্পবদনা বিভক্তা জগনপ্রভা ।
কমণ্ডলুং কতৃকাক দাবয়ন্তী ববদনা ॥
উরুবদনা দেবী রাকিনী নীলসমিতা ।
ঋগ-ঋতক-সংযুক্তা সর্বাংকাবেভাবিতা ॥
লাকিনী শ্রীকপালত্যা পাশ-কুশবদা সত্য ।
পাটলীপুষ্পসংকাশা সর্বাভরণভূষিতা ॥

তান্ত্রিকদেবীরা গোত্রদেবী । ‘গোত্র’ শব্দের অর্থ কুল বা বংশ । তন্ত্রসাধনার কুলাগার অর্থাৎ গোত্র শব্দের অর্থ যেমনি । মূলে এই কুলাগারের পূজাই ছিল তান্ত্রিক পূজা । জ্ঞানার্ণব ইত্যাদি মতে যে কুমারী-পূজা তা বিস্তৃত এবং দিব্যভাবাপন্ন, এ পূজা পরবর্তীকালের । কিন্তু বীরাচারী সাধকদের কুমারীপূজা কিছুটা অন্য ধরনের । যে আক্ষরিক অর্থে এককালে বহির্বিধে বা ভারতে কুমারীবলি প্রচলিত ছিল (লুকিয়ে-চুপিয়ে এখনও ঢাকার ঘাটে), এখানে তা নয় । তন্মতে কুমারীবলির অর্থ ‘কুমারীদেব বল’ বা কুমারীদেব উপহার, ছেদন বা ভেদ ; এবং ফলে সৃষ্টির সম্ভাবনা । তন্মতে পশুপতি যেখানে পশুর ছেদনের সাহায্যে বীরাচারী সাধনায় উত্তরণ এবং বীরাচারী সাধনা অর্থে বায়ল বা সামরসেব সাধনা, লভাসাধনা বা কাষাসাধনা (কমনহু লিগ যোগ), নাথপন্থীদের ‘চন্দ্রস্বর্গমেলন’ অথবা বৈষ্ণব সহজগাদের ‘বসন্ততিযোগ’ ইত্যাদি, তেমনি কুমারীবলির অর্থও এই যুগ্মভাবে সাধনা, সৃষ্টিক্রিয়া সাধনা ।

এই যুগ্মভাবে সাধনার জন্য দেব ও দেবীদের অভেদ করণা বেদ এবং তন্ত্র—উভয় ক্ষেত্রেই লভ্য । বেদে ‘দ্যাবপৃথিবী’কে পিতা এবং মাতারূপে করণা করা হয়েছে ।

দ্যৌর্মে পিত জনিতা নাভিবহ বহ্নর্মে মাতা পৃথিবী মঠীধম্ ।

উক্তা-যোশ্চদ্যোগেনিবহ্নতা পিতা হুতিতুর্গর্ভমাণাং ॥ ঋ, ১।১৬৭।৩০॥

দ্যৌস বা আকাশ ইন্দ্রকন্যা এবং পৃথিবী মাতারূপিনী । শৈবপুণ্যাবলি এই জাতীয় চিন্তা স্থান পেয়েছে ।—‘আকাশঃ লিঙ্গমিত্যাতঃ পৃথিবীস্বস্ত পীঠিকা ।’ কালিকাপু্রাণে দেবীর মূর্তি জগদ্ধাত্রীরূপে জনকরাজ্য কাছে ক্ষুণ্ণিত হয়েছিল (৩৭।২৮) ।

গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে, সোম বা চন্দ্র শক্তিস্বরূপা, শিব হলেন গর্ভ, ‘সোম শক্তিঃ শিবঃ সৃষ্টো নিশাশক্তিঃ দিব্যশিবঃ’ (২০।৭৭) । শিব স্রাস্বরূপ এবং শক্তি সোমস্বরূপা । একই বস্তুব্য আছে শাবদাতিলকতন্ত্রে ‘বিন্দুবিসর্গ’-এর কল্পনায় ।

কাঁকিনী হরবল্লভা মানিকাসদৃশ্যপভা ।

ত্রিশূলমুণ্ডসংযুক্তা দিক্খিতা সর্গশেখরিনা ॥

কাঁকিনী তত্ত্বব্রহ্মা মার্জাসংস্থা সৃষ্টো ননা ।

কুলিশক তথা দত্তং ধানদস্যী তুতিমিতা ॥

হাঁকিনী স্কন্ধবদনা নীলনীলদসমিতা ।

কপালশূলহস্তা চ ষৈট্টক রূপ শোভিতা ॥

শিবশক্তির দ্বৈতরূপ মিলিত হয়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে রূপ নিল। 'হিন্দুসর্বস্ব' গ্রন্থে অর্ধনারীশ্বর শিবের পূজার ধ্যানমন্ত্র আছে। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে :

বহুধা চ পৃথক্শ্চেন তৌ রেমাতে নরেশ্বর।

অর্ধনারীশ্বরো ভূত্বা স তু রেমে কদাচন ॥ ৪৫।১৮১

কুবাণ যুগের একটি অর্ধনারীশ্বরের মণ্ডনমূর্তি পাওয়া গেছে।^{১৮৫} এখনও হরপার্বতীর অর্ধনারীশ্বর মূর্ত্যায়ী মূর্তি বিভিন্ন মন্দিরে পূজিত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন দিক থেকে এদের অভেদরূপ প্রমাণেব চেষ্টা হয়েছে।

বৈদিক রুদ্রদেবী ও কালিকার পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে। রুদ্র 'রুক্ষপিশুনঃ', কালিকা রুক্ষবর্ণা। উভয়েরই দুটি কবে রূপ উগ্র এবং সৌম্য। রুদ্র দম্ব্য-তন্ত্রের দেবতা, কালিকাও তাই। রুদ্রের সঙ্গে জলের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, দেবীর সঙ্গেও জলের সম্পর্ক নিবিড়। বিভিন্ন দেবীস্থানে কুণ্ডের অবস্থান লক্ষণীয়।^{১৮৬} রুদ্র কুস্তিবাস, দেবীও ব্রাহ্মচর্য পরিহিতা (দ্রঃ চামুণ্ডা কালীর উদ্ভবঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। রুদ্র যোদ্ধা, দেবীও তা-ই। রুদ্র 'তার' নামে অভিহিত, দেবীর অস্ত্র নাম 'তার'।

সংস্কৃত কাব্যো-পুবাণে শিব ও দেবীর অভিন্নরূপ কল্পিত হয়েছে। মহাভারতে শিবকে 'রক্তমালাস্ববধর' (১২।২০৪.৭৬), পদারম্ভাসলুঙ্গ (১৩।২৮৪।২৬), দশবাহ (১২।২৮৪।২৪), অষ্টাদশভুজ (১৩।১৪।২৫০) বলা হয়েছে। এ সমস্তই দেবী কালিকা বা দুর্গা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। শিব ব্রহ্মচাবী (৭।৭৮।৫৮), দেবী কোমারী ব্রহ্মচাবিনী (৪।৬।৭)। শিব অশ্রুরস্র (১৩।১৪।২৪) এবং মহিষয় (১৩।১৪।৩১২), দেবীও অশ্রুনাশিনী, মহিষমর্দিনী। শিব আশানবাসী (১০।৭।৪), দেবীর আশানকালীকপ সর্বজনবিদিত।

শৈবরা শিব ও শক্তির ভেদ স্বীকার করেন না। 'শক্তিঃশক্তির্মতোর্ভেদঃ শৈবে জাতু ন বর্ণ্যতে' (শিবদৃষ্টি ৩৩)। একই মতে শিব শক্তিরহিত নন, শক্তিও শিবহীন নন। শিবদ্বৈতবাদীদের মতে শক্তিই শিবকে জানাবার উপায়— 'শক্তিরেব তজ্জগদ্ব্যুপায়ঃ' (উদ্বালোক : ১ম আক্ষিক, পৃঃ ২২১)। গর্ভবত্নে

১৮৫. J. N. Bhattacharyya : Hindu Iconography, (2nd ed) 1956, p. 182.

১৮৬. এই কুণ্ডের প্রকৃত ভাবপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে শ্রীবাণীকান্ত কাকতি রচিত The Mother Goddess Kamakhya গ্রন্থে।

চেতনাত্তন জগৎকে শিবশক্তিময় বলে উল্লিখিত। এই তত্ত্বমতেই এ'রা অভেদ।

তত্ত্বশব্দের ১০২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : 'মহাকালী মহাকালচনকাকার রূপতঃ। মায়াজ্ঞাদিতানাং তদ্ব্যবধৌ সমাভাগতঃ'। অর্থাৎ মহাকালী এবং মহাকাল চনকাকারে অবস্থিত। চনকের যেমন উপরিভাগে আনবণ এবং অভাস্তর সমভাগে বিভক্ত পবম্পর আল্লিই দ্বিদল। পরব্রহ্মতত্ত্বও তদ্রূপ বর্হিভাগে মায়ার আবৃত এবং অভাস্তরে শিবশক্তিরূপে সমভাগে উভয়ে পবম্পর সংল্লিষ্ট।

তন্মৈ দেবদেবীর রূপ অবিনাবদ্ধ রূপেই প্রদর্শিত। ১৮৭

ঋগ্বেদে যজুৰ্বেদীকে যোনি বলা হয়েছে। ১১০৪।১ সূক্তের ভাষ্যে শাখ্যচার্য বলেছেন : 'যোনিঃ বেদ্যথাং স্থানম্'। শিব শাক্ত্য এর উপরে প্রজ্জলিত অগ্নি। প্রত্যাক্ত ক্রিয়ামূলক শাধনাব ক্ষেত্রেও দেবদেবীর মিলিত রূপই বাক্ত। হিন্দু অথবা বৌদ্ধ—উভয় তত্ত্বেই দেবদেবীর মিথু মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে। দেবী কালিকার ধ্যানে 'মহাকালেন চ সঙ্গ্য বিপরীতরতাতুরাম্', 'শ্ম'নস্বে তন্মৈ মহাকাল সূতরপ্রসক্তে' ইত্যাদি রূপ বর্ণিত (দ্র. তত্ত্বসার)। মূলে বৌদ্ধদেবী 'তারা'ও ঋষি অশ্বকোভ্যের সঙ্গে অবস্থান করছেন; যদও মিথুনভাবে নয়। তাত্ত্বিক চোমের পূর্বে যে ঋতুমতী বাগীশ্বরীর ধ্যান করা হয় তাতে 'বাগীশ্বরেণ সংযুক্তং ক্রীড়াভাব-সমস্থিতাম্' বলা হয়েছে। বৌদ্ধ দেবদেবীরা প্রায়শই যুগনদ্ধ (yab yam) [তিব্বতী যব্ এবং যুম্ প্রজ্ঞা ও উপায়বোধক]। ১৭ সংখ্যক চর্যাপদের শেষে 'বুদ্ধনাটক বিসমাহৌই'-এব মাধ্যমে বিপরীত রত্নির কথা বলা হয়েছে। নাহার সংগ্রহের হেবজ্জ মূর্তি-ও যুগনদ্ধ। "এষ্টনির বোড়শভূজ, কতগুলি মূর্ত্যবের উপর প্রসারিত পদে দণ্ডায়মান যুগনদ্ধ হেবজ্জ—এই অপরূপ মূর্তিগিতে তাঁহার ক্রোড়স্থিত শক্তির (সম্ভবত বজ্রবরাহীর) নাকে নাক রাখিয়া উভয়ে উভয়ের দুই বাহুতে

১৮৭. লিঙ্গরূপে মহাকালঃ যোনিরূপাহি কালিকা / তয়োৰ্যোগ পরাধন্যা তয়োৰ্যোগ পরো মহান্।—নিরুত্তরতন্ত্র, ১৪ পটল।

যত্র লিঙ্গস্তত্র যোনির্ভত্র যোনিস্ততঃ শিবঃ।—প্রাণতোষিণীতন্ত্রে উদ্ধৃত নারদপঞ্চরায় বচন।
যোনিষ্ঠ জনিকা মাতা লিঙ্গস্ত জনকং পিতা।

মাতৃভাবঃ পিতৃত্বমমৃত্যোরপি চিন্তয়েৎ।—প্রাণতোষিণীযুক্ত নিরুত্তর তন্ত্রবচন।

লিঙ্গপুরাণের শিবলিঙ্গের ব্যাখ্যায়—

পীঠাকৃতিরূমাদেবী লিঙ্গরূপস্ত শব্দরঃ।

প্রতিষ্ঠাপ্য প্রযত্নেন পুঙ্খরক্তি সুরাসুরাঃ॥—লিঙ্গপুরাণ, উত্তরভাগ, ১১।৩১।

দুর্দালিনবন্ধ (yab yam)।^{১৮৮} নাকে নাক রাখা এক বিশেষ ধরণের চুম্বনরীতি।^{১৮৯}

এ সমস্তই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ধর্মীয় উপাসনা। বৈদিক যুগের আদিত্য-ও লভ্য। বৈদিক যুগেরও বহু আগে থেকেই প্রাকৃত 'জন'-দের মধ্যে এগুলি প্রচলিত ছিল। এখনও তান্ত্রিক উপাসনা এবং সাধনার মধ্যে এগুলি লক্ষ্য করা যায়। লোকার্ণব সাধনগুলিতেও তথ্যেব এই আচারই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আছে। বহির্বিষয়েও যে এগুলি এককালে ব্যাপক ছিল তার উদাহরণ কিছু দিয়েছি (বিস্তৃত আন্দোলনের জন্ত Sex and Sexworship : O. A. Wall-দ্রষ্টব্য)। নাথপন্থীদের 'চন্দ্রমূর্তি-মেলন' (দ্রষ্টব্য ড. কল্যাণী মৌলিকের গ্রন্থ), বৈষ্ণবসহজিয়াদের 'রসরতিযোগ' (দ্র. Obscure Religious Cults : Dr. Sashibhusan Dasgupta), বাজমাগী বাউরদের বিন্দুপান উৎসব বৈষ্ণব পংকীয়া প্রেম, মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টানদের Bride of Christ সম্প্রদায়, বাইবেলে Psalms, Songs of Solomon, গোবিন্দ্য ও গোপীচন্দ্রের গানে অথবা কতভজা সম্প্রদায়ের কায়াসাধনার কথা মূলত এই ধরনের সাধন-পদ্ধতিজাত।

তদুপরি বীরাচারী সাধনায় পঞ্চ 'ম'-কার মুখ্যকল্প। ভৈরবীচক্র, দ্বীতীয়াগ, লতা-সাধনা, বীৰপুংসচরণ ইত্যাদিতে 'মত্তং মাংসং তথা মন্ত্ৰং মূদ্রাং মৈথুনমেব চ' অপরিহার্য। এই কোলাচারই শ্রেষ্ঠ সাধনা এবং 'কৌলং পরতরং ন হি'। এই সাধনার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া বিষয়ে কৃষ্ণানন্দ আরামবাগীশের 'বৃহৎতন্ত্রসার'-এ কিছু আভাস আছে মাত্র। কুলার্ণবতন্ত্রেও সামান্য কিছু বলা আছে; বাকী সমস্তই গুপ্তমুখী জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া গোচর।

১৮৮. নলান'খ দাশগুপ্ত : বা. ১১১, বৌদ্ধধর্ম কলিকাতা ১৩৫৫ প. ১৪৩।

১৮৯. The Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend See Kiss.

The "Savage" Kiss, also referred to as the olfactory or Malay Kiss or rubbing noses, is reported as common among the Maoris society and Sandwich Islanders, Tongans, Eskimos. Descriptions are not in complete agreement though generally the kiss involves bringing the noses together and rubbing them. In southeast India the mouth and nose are applied to the cheek and the active partner inhales. Another observer has reported that the Yakuts, various Mongolian peoples and Lapps of Europe have a ritual: the nose is pressed against the cheek, a nasal inspiration follows, eyelids are lowered and lips are crumpled.

তত্ত্ব মানবদেহকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ বলা হয়েছে। মানবদেহের বিভিন্ন কৃষ্টির উৎকর্ষের সাধনাই বীর ও দিব্যভাবের সাধনা। সহজিয়া গৌড়দেব সহজ সাধনা এবং কায়াসাধনাও মূলত এক। তত্ত্বদেহস্থিত দুই নাড়ী—ইন্দ্রা পিঙ্গলা বা দক্ষিণগাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। শূক্ৰপ্রাকরণা প্রজ্ঞা উপায় বিন্দুনাথ গ্রাহক-গ্রাহ্য বজ্র-পদ্ম কমল-কুণ্ঠিণ আনন্দকালি গঙ্গা-যমুনা চন্দ্র-সূর্য রাত্রি-দিবা ধন-চমন ললনা-বসনা ইত্যাদি একই স্তম্ভ।^{১১০}

নাড়ীদ্বয়কে তত্ত্ব ব্যাখ্যায় শিবশক্তি এবং প্রজ্ঞা-উপায়রূপে গাণ্য্য করা হয়েছে। অতীতকালে সাধন-প্রক্রিয়ায় এদের পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই রূপে দেখানো হয়েছে। মাগেই বলা হয়েছে এ সাধনা যুগনন্দভাবে সাধনা। হেস্তত্ত্ব জ্ঞানোক্তকে প্রজ্ঞা এবং পুরুষকে উপায় বলা হয়েছে।—‘যোষিৎ শব্দং ভবেন্দ্র প্রজ্ঞা উপায়ঃ পুরুষঃ স্তুতঃ’। তাস্মিন সাধন-প্রক্রিয়ায় সাধনসঙ্গনীমূলে গৃহীতা সূন্দরী বোডনী তত্ত্বোক্তে ‘প্রজ্ঞা’ নামে অভিহিত করা হয়েছে।^{১১১} কালবীর চতুর্ভাষ্যতত্ত্বও একই মতেই পতিনিনী :—‘নরায়ণ বজ্রবাক্যো যোষিতঃ বজ্রবাক্যতঃ। জ্ঞানাবলী বজ্রমালাতম্যে বলা হয়েছে, সব জ্ঞানোক্তকে দেহেই প্রজ্ঞা বা দেবীর এবং প্রভুর অধিষ্ঠান সব পুরুষের দেহে।—‘সর্বং যৌ-মায়াদেবী সর্বোপায়ময়ঃ পত্নীঃ’।

প্রজ্ঞা এবং উপায়কে যোনি এবং নিষ্কলপ বর্ণনা করা হয়েছে। কমল এবং কুণ্ঠিণ একই বস্তু। কমল অর্থে যোনেপদ্ম এবং কুণ্ঠিণ অর্থে লিঙ্গ :—‘জ্ঞানদ্বয়ং চ বধা পদ্মং বজ্রং পুংলিঙ্গং তথা (জ্ঞানসিদ্ধ : ২য় অধ্যায়, ১১)। দোহাটীকার (১২৫ পৃ) বলা হয়েছে : ‘বজ্রপদ্মযোনি তেজোযাতুতংপত্ততে’।

যোনিই স্বর্গের শাকব বলে প্রজ্ঞাকে যোনিরূপ বলা হয়েছে, কারণ মহাস্বর্গের বাসস্থান সেখানে।^{১১২} যেহেতু দেহ-মিলনের মাধ্যমেই গবম-সত্য প্রভৃতি লাভ লভ্যসাধনাব উদ্দেশ্য, সহজিয়া সাধকেরাও তাই সাধনসঙ্গী বা প্রজ্ঞার সঙ্গে যুগনন্দ অবস্থার উৎপন্ন বোঝাচিত্তকে পারমাণবিক রূপে পরিবর্তিত করে, তাকে উর্গা করে মহাস্বর্গলাভে তৎপর হতেন। এখানে নোতা নিঃস্বপ্নে সজ্ঞারূপ বলে বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানোনি স্বর্গাবতীতে তাঁর বাস শুরু রূপে। এই সাধনা দেবতার ক্ষেত্রে যেমন, সাধকের

১১০. এই প্রসঙ্গে হেবজ্ঞতত্ত্ব, ষট্চক্রনিরূপণ-১^{১২} সংস্করণ চনকর-সচন, (B। Arthur Avalon) দেবেল্ল পরিপৃষ্ঠ তত্ত্ব (স্বভাষিত সংগ্রহ) (Ed Bandell) পৃষ্ঠিত দৃষ্টব্য।

১১১. শ্রীপ্রহ্লাদসমাজতত্ত্ব, চতুর্থ পটল, পৃ. ১১ [Gaekow's Oriental Series]

১১২. যেন ক্লেম শপি নিহন্ততে/প্রজ্ঞাবীনাং তে ক্লেমসৌখ্যং প্রজ্ঞা ভগ উদ্যতে। হেবজ্ঞতত্ত্ব।

ক্বেত্রেও তেমনি :—‘ভগে লিঙ্গম্ অধিষ্ঠাণ্য’ বোধিচিহ্নং নচোৎসৃজেৎ (পদ্মবজ্জের ‘গুহ্যসিদ্ধি’) ।

প্রজ্ঞার বিভিন্ন তত্ত্ব বিচার কবে তাঁকে ছন্ননী-ভগিনী-বজ্রকী-রক্তনী-দুহিতা নতকী-ডোম্বী ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে (হেবজ্জতত্ত্ব, পৃ: ১৩ বি) । তন্ময়ের লভাসাধনেও ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা গৈশ্যা নাপিতকন্তা বজ্রকী রক্তকী প্রভৃতি বৈদগ্ধ্যযুক্তা নারী (কুলচূড়ামণিতত্ত্ব), গমনকি নটী কাপালিকা বৈশ্যা পুঙ্কনী নাপিতকন্তা বজ্রকী বজ্রকী সৈরজী ঘটকা খটিকা গোপকন্তা (উত্তরতত্ত্ব) এদের ব্যবহারও ছিল । কুমারীতত্ত্ব নটী কাপালিকা গৈশ্যা বজ্রকী নাপিতকন্তা ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্তা গোপবালা এবং মালাকার কন্তাকে ‘নবকন্তা’ বলেছেন

চষাপদেব বিভিন্ন পদে এই চিহ্নের স্পষ্টরূপ মিলবে । তত্ত্বসাধনায় নির্দেশ আছে যে যেহেতু সম্বন্ধ নিবিশেষে সমস্ত নারীই প্রজ্ঞা এবং নব উপায়ের প্রতিকল্প তাই সহজসাধনায় মাতা ভগিনী কন্তা বান্ধবী এবং স্পৃগা-অস্পৃগ্যা নিবিশেষে যে কোনো নারীই গ্রহণযোগ্য । কুলচূড়ামণিতত্ত্বের মতে নিজকন্তা, জ্যেষ্ঠা বা অমুজা ভগিনী, মাতুলানী, মাতা বা বিমাতা যে কেউই সাধনসঙ্গিনী হতে পারে ।*

যে কোনো বর্ণের, যে কোনো শ্রেণীর, যে কোনো সম্পর্কের নারীকেই তত্ত্বসাধনায় ‘প্রজ্ঞা’ হিসাবে গ্রহণ করার বিধানের সঙ্গে তার ‘ক্লেশ’-যুক্ত অবস্থাকেও বাদ দেওয়া হয়নি । যেহেতু তত্ত্বসাধনায় পূজা অর্থেও সামবশ্তের সাধনা, তাই রাহে মজ্জ-মাংস ইত্যাদি সহযোগে বমন-বিধান আছে । ১৯৩

ঋতুবজ্রঃ প্রসঙ্গেই আসে পুষ্প বা কুণ্ডলের কথা । তবে পুষ্প শব্দে জ্বরজ্বঃকে নির্দেশ করা হয় । পুষ্পিতা অর্থে ঋতুমতী এবং পুষ্পোৎসব হল নারীর প্রথম

* “মাতবং ভগিনীকৈব দুহিতাং বান্ধবীন্তথা ।

ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াকৈব বৈশ্যাং শূদ্রাণীন্তথা ।

নটং বজ্রকীং ডোম্বীং চ চণ্ডালিনীং তথা ।

প্রজ্ঞোপায়বিধানেন পূজয়েৎ তত্ত্ববৎসলঃ ।” —সম্পৃটিকা পৃ ১৮ পৃ ১৬ এক প

অনুরূপভাবে হিন্দুতন্ত্রেও বলা হয়েছে—

“অস্যা যদি ন গচ্ছেত্তু নিজকন্তা নিজানুজা ।

অগ্রজা মাতুলানী বা মাতা বা ভৎসপত্নীকা ।

পূর্বাভাবে পরা পূজ্যা মলংগা বোধিতামতাঃ ॥” —কুলচূড়ামণিতত্ত্ব ।

১৯৩. রাত্রৌ মাংসাসৈবৈর্দেবীং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ।

ভাতো নগ্নাং জিন্নং নষ্টো রমন ক্লেশযুক্তে হপি বা ॥ —হতত্ত্ব তত্ত্ব ।

রজোদর্শনের উৎসব। যেহেতু গৌরীদান (অষ্টমবধীয়া কস্তা) ছিল এদেশের রীতি, তাই পুষ্পোৎসব বলতে এককালে একে দ্বিতীয় বিবাহ নোঝাতো। ১২৪ এই পুষ্পোৎসব পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জনগোষ্ঠীতে এককালে ব্যাপকভাৱে ছিল, অঞ্চলবিশেষে আজও আছে।

লতাসাধনায় স্বয়ম্ভু-পুষ্প, কুণ্ডপুষ্প এবং গোলপুষ্পের প্রয়োজন হয়। এই শব্দগুলি সবই পারিভাষিক। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে শিবশক্তি যোগ বা দেহমিলনগত সাধনার এই পারিভাষিক পুষ্প ব্যবহারের কথা আছে। ১২৫ নব-পুষ্পের কথা পাট ফুলার্নবতন্ত্রে। ১২৬

পংবর্তীকালের তান্ত্রিক চিন্তাধারায় যতই এই ধরণের ব্যাপার স্থান পেতে থাকলো, ততই নতুন নতুন ব্যাখ্যা এবং সংযোজন এলো। যেমন, বীরাচারী তান্ত্রিকদের দুর্গাপূজায় স্বয়ম্ভু পুষ্প, স্নগন্ধি পুষ্প-যুক্ত শুক্ল, রক্তানন্দ-যুক্ত জ্বাফুল আলতা অপরিহার্য, অথবা কুমারীপূজার পরিবর্তে নবযৌবনা নাটিনারীর পূজাও বিধিসম্মত। এদের নাম হুল্লোখা গগন। রক্তা মহাতুণ্ডা করালিকা ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিড়া এবং দুর্গা। এগুলিও পারিভাষিক নাম।

ত্রিশকের ছ'টি কুমারী হত্যার নারিকাকেবল এই পারিভাষিক পুষ্প আহরণেব জন্ত নিষ্পাপ প্রাণগুলি হরণ করেছিল। এই পুষ্প, পুষ্প-প্রক্ষুটনের কালকে কেবলমাত্র তন্ত্রসাধনা-ই নয়, পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীনতম চিন্তাধারাও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে কখনও এদেব কৌমার্য হরণ করেছে, কখনও করেছে কণ্ঠ ছেদন। মূল লক্ষ্য ছিল সৃষ্টি। ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণ সাধন।

সমাজ ও কুমারী

দীর্ঘপথ পরিক্রমণের মধ্য দিয়ে কুমারীবলির যে রেখাচিত্রটি তুলে ধরা গেল, তাতে

১২৪. লোকচারের বিস্তৃত বিবরণের জন্ত—বিবাহের লোকাচারঃ দীনেন্দ্রকুমার সরকার জড়িত।

১২৫. শিবশক্তি সমাযোগা যোগোএব ন সংশয়ঃ।

অালিন্তনং কস্তুরী কর্পূং চুখনং ভবেৎ।

নবমংস্তু কস্তারানি পুষ্প নি বিবিধান চ।

মৈথুনং তর্পণং সিদ্ধি বীজপাতো বিসর্জনম্॥

১১৬. অালিন্তনং চুখনক স্তনযোর্মদনং ভবা। দর্শনম্পর্শনং যোনেবিকাশো লিজঘর্ষণম্।

এবেশহাপনং শক্তেরবপুষ্পানি পূজনে॥

একটা প্রশ্নই বারবার মনে আসে—কি পেয়েছে সমাজ এ জাতীয় চিন্তা বা অনুষ্ঠান থেকে ?

মানুষের খাদ্য জীবনযাত্রায় যখন সে মানবেতর প্রাণীর মতই কেবল জৈব-জীবন যাপনে অভ্যস্ত তখন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎকেই সে নির্বিচারে অনুসরণ এবং অনুসরণ করেছে। এই অনুসরণের যুগে সে মানবেতর প্রাণীদের আচার-আচরণকে অনুসরণ করেছে মূলত একটি দিকে লক্ষ্য রেখে—বিকল্প পার্শ্বাভিক পবিত্রেশে বেঁচে থাকতে হলে চাই বংশবৃদ্ধি। তার পরোক্ষ মন্তব্য এইরকম দেওয়া দিয়েছে, যে প্রাণীরা তার চাষপাণে নিরস্তর বংশবৃদ্ধি করে চলেছে তাদের নিয়ম হয় এক একটি বিশেষ ক্ষমতায়। মিননের সংকেত জীব-পশু ও পক্ষী, পক্ষী, পক্ষী এক বিশেষ গন্ধ পুরুষ পশুর টেনে নিয়ে যায় তার কাছ, মানব জীবনিক নিয়মে। ফলশ্রুতি নতুনতর বংশবর।

যে শুভবৈব সঙ্গে তার মাংস জীবনে নির্ভর পবিত্র তাদের আচার আচরণে অনুসরণ, অনুসরণ করেছে, মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। যে মানবের প্রাণী শব্দে বিচরণ করে, এমন কি খাদ্য হয়েও তার সাহায্য করেছে, তাকেই সে দেবচর্য পথের স্তবে দেবতার আসনে বসিয়েছে, পশু-চর্যকেই বাণী অভিভূতের ভিত্তিতে দোষপূর্ণ অন্ধকারে গ্রহণ করেছে। যেহেতু নাজেই জীবনযাত্রার উন্নয়ন পথ সে দেবতায় পায়নি, তাই পশুচর্যকে জীবন এমতীয় পরমতলে গ্রহণ করলে দৈত্যক অবস্থা মানবকে প্রায়শঃ ক্ষতি হতে পারে, এমন বৈজ্ঞানিক চিন্তা সে করেন, কখনো সন্দেহও ছিল না।

এবার কোনো একটি বিশেষ ধান-বাগায় বহুকাল ধরে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা সহজে মনে থেকে সবে যায় না। তাই যদি না হবে তবে আজও কেন জানব। শুধুটি গ্রহে পাত, শব্দকে শেখাই এবং দেখাই 'সূর্য পূর্বদিকে উদয় হয়, পশ্চিমে অস্ত যায়'। The sun rises in the east and sets in the west। এই উক্ত ভাষনই সত্য ছিল যখন মানুষের জ্ঞানে প্রাচীন ছিল পূর্বদিকের এবং সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণত। বহুদিন হয়ে গেলে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে এর বিপরীত কথা। তবু শিখি, শেখাই, অবচেতনে ভাব, ভাবাই—সূর্য উঠে, সূর্য ডোবে।

যে ক্ষমতাজ্ঞান মনন ও বংশবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ সংকেত, দেববাদের প্রাথমিক স্তবে তাকেই জানা হলো পূজায়, গির্জায় কল্যাণমূলক চিন্তায়। সৃষ্টির ধারণা শান্ত নারীতেই আছে—এই বোনের আবির্ভাব হলো যেমন মানুষ দেখা দেনও

তার চিন্তাব জগতে পরিবর্তন এলো না ; কারণ সে প্রত্যক্ষ করলো নারীষের উদ্বোধনকালের সংকেতও সেই স্বচ্ছোদিত । কুমারীর সঙ্গে কুমারী-শোণিতও সমান প্রকার আদমের অপ্রতিষ্ঠিত হলো । সাধারণ মানুষের শিকারী-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান কুক্ষিগত হলো পৌরোহিত্যের অর্থাৎ বুদ্ধিমান শেখীর । সুপারিকল্পিত বিবিধবিধানেব কার্যযোগেতে তখন দেবপূজার রীতিনীতি নির্দিষ্ট হলো । কিন্তু নির্দেশও ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর পয়গোজনের দিকে লক্ষ্য রেখে যুগে যুগে বদলায় । অতীতকালে এই ক্ষুদ্র দ্বীপে অনেক সময় মানুষের স্বাধিকার দুর্বলতা ও ভয় বাধ্যতা । এইসব এবং অজ্ঞান বহুতর কারণে মানুষ ভুলে গেল স্বভাবজীব প্রকৃত আত্মপূর্ণ এবং গুরুত্ববোধ । যেসব কুমারী তথা নারী পূজাচিন্তার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং এককালে তাই বৈদ্য (ঋতব্রতঃ) গুরু ছিল, [এখন বিস্মৃত হলেও]—এই চিন্তা থেকেই কুমার বর্জিত হইল এলা (মূলে ছিল স্বস্তি প্রজ্ঞান কুমার দেব হইলেন বা দেবদন) ।

মানুষের সম্পদচিন্তা পশুপাণ্ডিত্যে নবোদিত যখন ধীরে ধীরে গোমর্কোন্মুক্ততা থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিমুখী হয়ে উঠলো তখন তাই স্বাধিকার দেব এলো নারী, কুমারীর যুগে এলো সামন্তত্ব । এই নির্দিষ্ট যুগেই দেবপূজাও পুণ্যোৎসব সামন্ত রাজত্বের অঙ্গ রূপে নবোদিত হইল এবং বেশি কপালিত হলো । বহুতর সৈন্য, চাঁ, চাই পুরুষ সম্মান, এই চিন্তার সঙ্গে নারীকে ভোগের সামগ্রী করে গোপন চিন্তাও যুগপৎ কাজ করলো । দেবতার নামে, দেব-আরাধনার নামে নারীর জীবনে নেমে এলো নতুনতর অভিশাপ । সে হয়ে গেল দেবদাসী, হলো লাবণ্যতা । যদিও এই বৃত্তির পেছনে আত্মপূর্ণ চিন্তা কাজ করেছে পৌরোহিত্যের অন্তর্ভুক্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে) । যে নারীতে মানুষের মধ্য দিয়ে বুদ্ধি সহায়ক, সে একই তার নারী তথা মনুষ্যত্বের উপস্থাপক এবং স্বাধিকার নান্দা পেলো না । এখানেই শেষ নয়, যে কুমারীর মধ্যে দেবী আরাধ্য করে দেবী কল্পনা গড়ে তোলা হলো সেই দেবীও বেধাই পেলেন না । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাতৃকাদেবীরাও ‘বারমবার’ বিশেষণ শেষে গেলেন । কেন ?

প্রাচীন ঐচ্ছাম্পন্ন বিভিন্ন দেবতা-মন্দিরে যেমন থাকে দেবদাসী, তেমনি দেখা যায় যে কে কেন্দ্রেই এই মন্দিরগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সামাজিক সমস্তার পত্তন তালিমসমূহ ।

একটা কথা বার বার মনের কোণে টুক দেয়—তা হলো পৌরোহিত্যের নিরলস সাধনা একদিকে আদম পূজাপদ্ধতির রেখাচিত্র অঙ্কন করেছিল, তেমনি সে তো

পরিশীলনের বিভিন্ন পন্থারও নির্দেশক ! তা না হলে পুজার, দেব-কল্পনার নতুন নতুন দিক এলো কেমন করে ? আদি পশু-দেবতার। মনুষ্য যুগের দেবতার কেমন করে রূপান্তর পরিগ্রহ করলেন ? কেমন করেই বা সাকার থেকে নিরাকার উপাসনার দৈহিক থেকে মানসিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন এলো ?

তবু প্রশ্ন জাগে যে পূজা চিন্তার, দেববাদের উদ্ভব মাহুকের শিকারমূলক অর্থনৈতিক পটভূমিতে, তার মৌলিক পরিবর্তন কেন ঘটলো না যখন শিকার পশুশালন-কৃষিমূলক অর্থনীতির যুগ অতিক্রম করে মাহুয যন্ত্রশিল্পের অর্থনীতির যুগে এসে পৌঁছেছে ! আঙ্গও এদেশ পৃথিবীর অনেক দেশের মতই কৃষিনির্ভর । তবু কৃষিনির্ভর দেবকল্পনা কেন এলো না ? কেনই প্রাক-কৃষিযুগের দেব-দেবীরাই নতুন অর্থে পূজিত হচ্ছেন ? এক পৌরোহিত্যের চিন্তার জগতে দৈন্তের বহিঃপ্রকাশ, নাকি দেবপূজা, দেবার্চনাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীস্বার্থের যে পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে তা থেকে সরে না যাবাৎ স্থপরিকল্পিত চিন্তা এবং সেই সঙ্গে ধর্মের নামে, দেবচিন্তার নামে সাধারণ মাহুযকে সমাজ-সমস্তার বহুতর বাস্তব চিন্তা থেকে এবং তাদের সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের মতো প্রয়োজনীয় দিক দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা ? একারণেই কি দৈনন্দিন সমস্তার তাড়িত ভক্তবৃন্দের মামলায় জয়, শত্রু বিনাশ, পরীক্ষায় পাশ, একটা ভাল চ'কুরার প্রার্থনা, মনোমত পতি লাভ, বন্ধ্যাত্ত ঘুচানো, সন্তানের রোগমুক্তির প্রার্থনাই পূজাশেষে দেবতাকে বেশি করে শুনতে হয় ?

যে কথা বলছিলাম, সেই সূদূর অতীতেই পূজার নামে, দেব-আরাধনার নামে ঢুকতে থাকলো অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপ । কি এদেশে, কি বিদেশে, বিভিন্ন কামনা-বাগনা পূরণের জন্ত নিষ্পাপ বালক-বালিকা, কুমার-কুমারী, তরুণ-তরুণী, নর-নারী পশুবলির মতই বলি হতে থাকলো । ধর্ম-চিন্তা এই ধরণের অসামাজিক নৃশংস কর্মে পরোক্ষভাবে মাহুযকে প্ররোচিত করে গাহ'ন্য তথা সামাজিক জীবনে আতঙ্কের সৃষ্টি করলো । বিস্তৃণালী ব্যক্তির ব্যক্তিগত কামনা চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষাও যে এক্ষেত্রে কাজ করে তার প্রমাণ ত্রিষকের ঘটনা, প্রমাণ জাতকের কাহিনীতে গণ-রাজহত্যার চিত্র ।

সমস্তা আজ-ও আমাদের নারীসমাজকে নিয়ে । সামাজিক ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণার নামে আজ-ও অল্পবয়সে বিবাহ এদেশের সাধারণ রীতি । ফলে, মূলত গ্রামাঞ্চলে এখনও কিশোরী-মাতাকে ভগ্নবাহ্য হতে হয় । একদিকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যখন দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপনে বাধ্য, তখন আটকণোর বহুসন্তান ধারণ নারীসমাজকে কোন পথে ঠেলে দিচ্ছে তা সহজেই চোখে পড়ে পথে-ঘাটে ।

আরও মজার ব্যাপার হলো, জনসমস্তা সমাধানের জন্য যখন রাষ্ট্র এবং আধুনিক বিজ্ঞান প্রচণ্ড পৰিশ্রম ক'রে চলেছে, ঠিক তখনও এদেশের মন্দিরে মন্দিরে, দেবতা বা পীর-ফকীরের ধানে, বিভিন্ন লোক-বিশ্বাস এবং নোকাচারে চলেছে প্রজ্ঞান-কে দ্রুত উৎসব। পূজা-হোম-মাহুলি-মন্ত্র ঝাড়-ফুক তুক-তাকবে ছড়াছড়ি। মূলত জীবকাব তা গদে, প্রাচীন ঐতিহ্যের সংস্কারের বশবর্তী হয়ে আজও যে প্রথাকে লালন করে চলেছে পৌৰোহিত্য, তা যে প্রাচীন যুগের বধ্যভূমিতে নিজেই জুগুপ্সা নিয়ে কেই বহন করে নিয়ে যাওয়ার মত ব্যাপার তা সম্ভবত আমবা বুঝতে পারছি না। পৌৰোহিত্য-তন্ত্রের এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠানগুলি আমাদের কোন কোন পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সংস্কারাচ্ছন্ন দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সেদিকে সচেতন ক'বে দেবার সময় কি আজও আসেনি ?

দেহজাত আদরসের সাহায্যে সাধনা বিভিন্নগোষ্ঠীর তত্ত্বসাধনা নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু এই সাধনপদ্ধতি সৃষ্টির বড় আগেই, জীবসৃষ্টির জৈব প্রেরণাই কি এদেশে, কি বিদেশে এই ধরনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘটেছিল—এর প্রমাণ আগেই দেবার চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন,—পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে, জনসমস্তাজর্জর পৃথিবীতে তত্ত্ব-সাধনার মত অনুষ্ঠানগুলি মাহুষের কি কাজে লাগবে ? তা ছাড়া এই সাধনপদ্ধতির যে বিভিন্ন দিক আছে, প্রকৃত সৃষ্টি-রহস্যকে জানবার ক্ষেত্রে তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি ? সাধক যা জানেন তা মূলত তাঁর অহুত্ব বা উপলব্ধিজাত (subjective feeling)। এতে বস্তুনিষ্ঠ (objective) কোনো জ্ঞান হয় না, যা থেকে সৃষ্টি-বিজ্ঞান সম্প্রকৃত স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা যায়। তাই বর্তমান সমাজজীবনে এই ধরনের সাধনার কোনো বাস্তব উপযোগিতা আছে কিনা, তা ভেবে দেখা যেতে পারে। তা ছাড়া, এই সাধন-পদ্ধতিতে নর এবং নারীর মধ্যে প্রকৃত 'সামরন্তের-ভাব' আনা কি সম্ভব সমাজজীবনে ? তা যদি সম্ভব হতো তবে আজও নর ও নারীতে পৃথক্যের বিভিন্ন দেশে বৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গি দেখি কেন ?

যে সাধনা বৃহত্তর সমাজজীবনের কল্যাণকে আনতে পারে তা-ই সমাজের পক্ষে গ্রহণীয়। সেই পথে যে সাধনা আলোকবর্তিকা দেখাতে পারবে তারই পথ চেয়ে আছে সমাজ, বৃহত্তর পৃথিবীর মানুষ।

তবু বলবো, কুমারীপূজা ছিল, আছে, থাকবে,—থাকা উচিত। তবে পদ্ধতির আমূল সংস্কারসাধন করতে হবে। এক সময় গোষ্ঠীবুদ্ধির চিন্তা যখন প্রবল ছিল তখন না হয় 'গৌরীদান' সমাজ মেনে নিয়েছিল ; কুমারীমনও ঐতিহ্যগত সামাজিক

শিক্ষায় নিজেদের তৈরি করে নিত। আজ এই মানসিকতা পরিবর্তনের ব্যাপক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আবশ্যিক। এর জন্য চাই ব্যাপক গণশিক্ষার প্রসার। দ্বিতীয়ত, কন্ঠার যৌবন-লক্ষণকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জনজীবনে ব্যাপক সংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা কাজ করে চলেছে আজও। এই লক্ষণের সূচনাকে কেন্দ্র করে এমন কতগুলি ধ্যান-ধারণা নবযুবতীর মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে সমস্ত জীবন ধরে সেইসব কেন্দ্র করে নারীমনে কতগুলি সংস্কার কাজ করে চলে। ফলশ্রুতিতে নারীর ব্যক্তি-জীবন এবং পারিবারিক-জীবনের উপর সূক্ষ্ম প্রভাব অনেক সময়ই পড়ে না (মনে রাখা দরকার যে এই মন্তব্য সেই জনজীবনকে কেন্দ্র করে, যাদের আচার আচরণ, ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ প্রায় কিছুই ধর রাখেন না)। তৃতীয়ত, বল্যেই হোক, আর পরিণত বয়সেই হোক বিবাহ তো কেবল পিতামাতাকে ‘পুন্মাক’ নরক থেকে ত্রাণের উদ্দেশ্য নয় (পুত্র শব্দের অর্থ—যার জন্মগ্রহণে পুং-নরক থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, যার জন্মে বংশ পবিত্র হয়)। পুত্র বা কন্যা জন্মে, তাদের উপযুক্ত ভরণ পোষণ এবং শিক্ষার অভাবে ইহজীবন তথা সমাজই যে প্রতিদিন নরক হয়ে উঠতে পারে সেদিকে কি নজর দেবার প্রয়োজন নেই? (দারিদ্র্য পীড়িত এই দেশে আজও যে জীবনে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নরকগামী হবার চিন্তা কাজ করেছে, সেখানে তাদের অভিজ্ঞতা, যত বেশী সম্ভাব্য হবে তত আয়ের পথ প্রশস্ত হবে)। কাজেই বিবাহিত জীবনের পরিণতিতে সম্ভাবনাকে সার্থকভাবে শিক্ষিত করে তোলার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার শিক্ষাও হবে কুমারীপূজার অঙ্গ। এক কথায়, প্লুতুরজ্ঞ সম্পর্কিত ভীতিমূলক সংস্কার, ভ্রাবী সম্ভাবনের গুরুদায়িত্ব, নিজের স্বাস্থ্য—এগুলি সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব যে মেয়েদের সূক্ষ্ম স্বাভাবিক মানসিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে কতখানি অন্তরায় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে না পারলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে কতখানি সর্বল মানসিকতা আশা করতে পারি? আচারে-আচরণে, ধর্মীয়-চিন্তায় এবং কর্মে সংস্কারের বেডাঙ্কাল যদি চাবপাশ থেকে নারীসমাজকে আটকে রাখে তবে বলিষ্ঠ কুমারী-নারী-মাতৃ-আশা করবো কি করে?

যে কথা বলতে চাই তা কিন্তু মুষ্টিমেয় সাক্ষর বা শিক্ষিত মহিলার দিকে চেয়ে নয়। বৃহত্তর ভারতের যে বিপুল সংখ্যক গ্রাম আছে সেখানে, এমন কি শহরাঞ্চলের নারীসমাজের, তাদের অভিভাবকদের সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার পরিবর্তন না হলে কেবল ‘নারীবধ’ পালনে কোনো ফল হবে না।

আরও একটা কথা বলা দরকার নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে। আমাদের রাষ্ট্রীয় বিধানের

নারী-পুরুষের সমানায়িকার স্বীকৃত। সেই স্বীকৃতিকে সামনে রেখেই শিক্ষা-ব্যবস্থার যে বিস্তার তাতে বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণীরা একই ধরনের শিক্ষা পায় বিভিন্ন ধরনের বিভাগে।

কিন্তু শৈশবাবধি যে শিক্ষা গৃহ তথা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকেন্দ্রিক সেখানে কিন্তু শিক্ষার দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আবার একটু গুঁশিগুঁশি শুনে আসে তাকে বড় হয়ে দশজনের একজন হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। অল্প দিকে একটি বালিকাকে প্রতি মুহূর্তে স্নেহে চর, স্বস্তির ঘবে গিয়ে তাকে আদর্শ কুসবধু হয়ে সবার মন জয় করতে হবে। তা না পারলে তার নাব-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা খুঁজে পাওয়া ভার। তা ছাড়া পারিবারিক-জীবনে নেমে আসবে অশান্তি। অর্থাৎ, পরিবারকেন্দ্রিক যে মৌলিক শিক্ষা সেখানেই নারী-পুরুষের মানসিকত গঠনে ব্যবধান সৃষ্টি কবে দেওয়া হয়। এই ব্যবধানীকৃত মানসিকতার উপরো রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রচলিত শিক্ষা মৌলিক পরিবর্তন তেমন ঘটাতে পারে না বলেই উচ্চ শিক্ষিত নারী-পুরুষের মধ্যেও জীবনদৃষ্টির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় অনেক সময়।

তাই আমাদের বক্তব্য পারিবারিক শিক্ষা-কাঠামোতে কতাসম্পর্কিত দৃষ্টি-কোণের পরিবর্তন আস্তে প্রয়োজন।

লোক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে, গ্রামীণ গণমাধ্যমগুলিকে উপযুক্ত এবং সার্থক-ভাবে ব্যবহার করে ব্যাপক কার্যসূচি হাতে নিয়ে যদি অগ্রসর না হওয়া যায় তবে অশিক্ষা কুশিক্ষা এবং অর্থহীন সংস্কারের হাত থেকে নারী তথা রহস্তের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রকৃত এবং সার্থক কুমারীপূজাও সেক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাই ধর্মীয় অহুষ্ঠানের নামে আত্মপ্রবঞ্চনার পথ থেকে সরে স্বেচ্ছা সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে কুমারীর সহজাত সম্ভাবনার পূর্ববিকাশের পথ নির্দেশই হোক এ যুগের 'কুমারীপূজা'। পশুবলির মতই বন্ধ হোক তাঁদের মানস-বলির ঐতিহ্য। নারীত্বের স্ব-সম্মিত অপমানের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হোক মানব-সমাজ।